

جَدِيد فِقْهِي مَسَائِل

”بڑا قابل قدر کام ہے“
مولانا ابوالحسن علی دہلوی

مولانا خالید سیف اللہ رحمانی
صدر و مدیر، دارالعلوم سبیل السلام، حیدرآباد دکن

زمزم پبلشرز

جدید نظر نالی شکل و اسلوب

مستند فقہ کے تراویح کے ساتھ عام فہم اور روشن دینی

جَلَدِ یَدِ فِقْہِیْ مَسَائِلُ

جلد دوم

”بڑا قابلِ قدر کام ہے“

مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ

مولانا خالد سیف اللہ خان

صدر و نایب صدر دارالعلوم ندوۃ العلماء، حیدرآباد دکن

ناشر

زمزم پبلشرز

نزد مقدمین مسجد، اردو بازار، کراچی

روزنامہ علمی و ادبی نثر و نثر ادبی

”جذباتی مسائل“ کے جلد چوتھ، دہم، ست پاکستان میں صرف سولہ نگار تھے جس میں عبدالحیہ، ایک (شکوہ پر مبنی نثر) کو شامل کرنا سب سے زیادہ مشکل تھا۔ پاکستان میں کوئی شخص ادارہ داس کی طرح ست کا جائز نہیں سمجھتا۔ لیکن (شکوہ پر مبنی نثر) کو شامل کرنا سب سے زیادہ مشکل تھا۔

از: سید احمد سعید، اڈا، رحمانی

اس کتاب کا کوئی حصہ بھی (شکوہ پر مبنی نثر) کی جائز کے بغیر کسی بھی ذریعہ بشمول فروغ کا پی آر یا مالی یا جانتی یا کسی ادارہ سے شائع نہیں کیا جائے گا۔

میں نے بچے کی پگڑی بکھری

- تصنیف: سید احمد سعید، اڈا، رحمانی، 207-0000
- کچھ دار سید کی، اڈا، رحمانی
- لایسنس نمبر: 11/1/1/1/1/1
- قلمی کتب کا ذخیرہ فراہم کرنے والی
- کچھ دار سید کی، اڈا، رحمانی

کتاب کا نام: ————— جدید تعلیمی مسائل جلد دوم

بہارِ علم و ادب

تاریخ اشاعت: ————— جون 2007ء

پیشہ: ————— تعلیمی مسائل

نشر: ————— (شکوہ پر مبنی نثر)

شمارہ: بہارِ علم و ادب، سید احمد سعید، اڈا، رحمانی

فون: 021-32760374

فکس: 021-32725873

ای میل: zamzam01@yahoo.com.pk

وب سائٹ: www.zamzampublishers.com

AJ FAHRI INTERNATIONAL
20, Ashrafy 1st Floor, Lahore 54000
Tel: 3741 118, 3741 118

AZIZAH ACADEMY LTD.
34-46, 1st Floor, 1st Floor
Harcourt Road, London E12 6BN
Phone: 0208 461 4797

ISLAND BOOK CENTRE
11th/21st Floor, 1st Floor, 1st Floor
U.K.
Tel: 01204 444220

MAHARAJAN ARABIA ISLAMIA
1 Al-Zaidi Avenue, P.O. Box 9788-1750
Abu Dhabi, South Africa
Tel: 0027 7131 4133788

۳۱	مال حرام پر زکوٰۃ	۶	چٹا لفظ
۳۲	دیوان کی زکوٰۃ	۸	اہل اعیانہ
۳۶	پراویٹ نہ فلتہ	۹	زکوٰۃ ہلال کے احکام
۳۶	حاجت اصلیہ	۹	زکوٰۃ ہلال کے اصول
۳۸	طویل الاہل ترقیاتی قرضے و جب زکوٰۃ میں مانع ہیں یا نہیں	۱۱	تعمیری اخراج
۳۸	ناقصین کی دہلیس	۱۳	ثقلی فون کے ذریعہ اخراج
۳۹	محققین کا خطہ نظر	۱۳	ریجیم اور پی۔ وی کی اخراج
۳۹	کون سے دیوان مانع زکوٰۃ ہیں؟	۱۵	تار کی اخراج
۴۱	ملزمی بحث مسئلہ میں معتدل خطہ نظر	۱۶	زکوٰۃ ہلال میں جہاز اور خود بین کے احکام
۴۴	کچھ پر زکوٰۃ	۱۷	ظلالیاتی تحقیق کی رعایت
۴۴	بیر سے اور جہازات	۱۷	سلطان کا قائم مقام
۴۴	اموال تہارت کی زکوٰۃ میں کس نرخ کا اعتبار ہوگا؟	۱۸	استخلاف مطالع کی بحث
۴۶	شیر ذراور بٹری کی زکوٰۃ	۲۲	نذر خانہ میں ایک غلطی کی آواز
۴۸	عشر و خراج کچھ نئے مسائل	۲۳	زکوٰۃ کچھ نئے مسائل
۴۸	سوالنامہ	۲۳	سوالنامہ
۴۸	عشر و خراج کی حقیقت	۲۴	ہبلی شرٹنگ تاج
۴۸	اراضی ہند کا چار بجی جائداد	۲۵	حاجت اصلیہ کی تعریف اور اس کا دائرہ
۴۹	بندہ مستان کی اراضی کا قانونی جائزہ	۲۵	کون سا دین مانع زکوٰۃ ہے؟ دین کی قسمیں اور ان کے احکام
۴۹	اراضی ہند کی شرعی حیثیت کے بارے میں چند سوالات	۲۶	لیکچر پر زکوٰۃ
۵۰	جواب	۲۶	بیر سے اور جہازات
۵۰	عشری و خراج اراضی	۲۶	اموال تہارت پر زکوٰۃ
۵۱	جمہور کے دلائل	۲۷	شیر ذراور بٹری کی زکوٰۃ
۵۱	حلیہ کے دلائل	۲۷	سامان تہارت پر قبضہ سے پہلے زکوٰۃ
۵۲	حلیہ کے یہاں عشری اراضی	۲۸	مٹنگی کرایہ اور رپارٹ کی زکوٰۃ
۵۳	خراجی زمینیں	۲۸	مارس اور اداوان کی ملاک کا حکم

۱۲	کیا کوئی بزرگوار کا سر ہے؟	۵۲	اگر کسی بزرگوار کا سر کاٹا جائے
۱۳	صحت کا ذکر	۵۵	بہن یا رشتہ کا حقاری و نفی کا حکم
۱۴	صحت کا ذکر	۵۶	نہر کا پانی کو گداز دینا اور پانی کا تصرف
۱۵	نفی کا ذکر	۵۷	نہر سے پانی کو نہر کا حق
۱۶	نہر کا حق	۵۸	نہر کے حق کے قیام
۱۷	نہر کا حق	۵۹	نہر کے حق کے قیام
۱۸	نہر کا حق	۶۰	نہر کے حق کے قیام
۱۹	نہر کا حق	۶۱	نہر کے حق کے قیام
۲۰	نہر کا حق	۶۲	نہر کے حق کے قیام
۲۱	نہر کا حق	۶۳	نہر کے حق کے قیام
۲۲	نہر کا حق	۶۴	نہر کے حق کے قیام
۲۳	نہر کا حق	۶۵	نہر کے حق کے قیام
۲۴	نہر کا حق	۶۶	نہر کے حق کے قیام
۲۵	نہر کا حق	۶۷	نہر کے حق کے قیام
۲۶	نہر کا حق	۶۸	نہر کے حق کے قیام
۲۷	نہر کا حق	۶۹	نہر کے حق کے قیام
۲۸	نہر کا حق	۷۰	نہر کے حق کے قیام
۲۹	نہر کا حق	۷۱	نہر کے حق کے قیام
۳۰	نہر کا حق	۷۲	نہر کے حق کے قیام
۳۱	نہر کا حق	۷۳	نہر کے حق کے قیام
۳۲	نہر کا حق	۷۴	نہر کے حق کے قیام
۳۳	نہر کا حق	۷۵	نہر کے حق کے قیام
۳۴	نہر کا حق	۷۶	نہر کے حق کے قیام
۳۵	نہر کا حق	۷۷	نہر کے حق کے قیام
۳۶	نہر کا حق	۷۸	نہر کے حق کے قیام
۳۷	نہر کا حق	۷۹	نہر کے حق کے قیام
۳۸	نہر کا حق	۸۰	نہر کے حق کے قیام
۳۹	نہر کا حق	۸۱	نہر کے حق کے قیام
۴۰	نہر کا حق	۸۲	نہر کے حق کے قیام
۴۱	نہر کا حق	۸۳	نہر کے حق کے قیام
۴۲	نہر کا حق	۸۴	نہر کے حق کے قیام
۴۳	نہر کا حق	۸۵	نہر کے حق کے قیام
۴۴	نہر کا حق	۸۶	نہر کے حق کے قیام
۴۵	نہر کا حق	۸۷	نہر کے حق کے قیام
۴۶	نہر کا حق	۸۸	نہر کے حق کے قیام
۴۷	نہر کا حق	۸۹	نہر کے حق کے قیام
۴۸	نہر کا حق	۹۰	نہر کے حق کے قیام
۴۹	نہر کا حق	۹۱	نہر کے حق کے قیام
۵۰	نہر کا حق	۹۲	نہر کے حق کے قیام

۱۵۶	ذبحہ میں سبھی قتلہ کی ضروریات	۱۴۳	سرخ جی شہرہ کا انتقال
۱۵۷	نکاح و نکاح	۱۴۴	ماہی پکھڑا ساغر
۱۵۸	اوقاف کے چند مسائل - عمر حاضر کے کاغذ میں	۱۴۵	حکام مذہب امام کی اقتدا
۱۵۹	سوالنامہ	۱۴۶	ذبح اور منشی اور بی سے متعلق کچھ اہم مسائل
۱۶۰	غریب	۱۴۷	ذبح - قرض اور اصلاح میں
۱۶۱	امدادی جنت کا مسئلہ	۱۴۸	شرابی میں
۱۶۲	ذبح کے بدلہ میں	۱۴۹	ذبح احتیاطی کے موقع پر ذبح ضروری
۱۶۳	مساجد اور سرے و کاف میں فرق	۱۵۰	تنبہ کا بیج
۱۶۴	سیدہ بیکہ کے لئے سید	۱۵۱	ذبح کتاب سے مراد اور عمر حاضر کے کف کتاب
۱۶۵	مکمل استیفاء اہلک سے طہی اور رفاہی اداروں کا کام	۱۵۲	ذبح پر شریعہ کا حکم
۱۶۶	مسجد میں مریض اور عی سے طہی اور مریض کا حکم	۱۵۳	شرعیہ میں ذبح پر بیج پڑنا
۱۶۷	اوقاف کے ذبح اور بی کا حکم	۱۵۴	شرعیہ میں ذبح کا حکم
۱۶۸	نکاح اور ذبح کے فرق	۱۵۵	سین و ذبح پر
۱۶۹	ذبح اوقاف کے مسائل	۱۵۶	منشی اور بی
۱۷۰	ذبح اوقاف کے مسائل	۱۵۷	ذبح سے پہلے اہلک شک
۱۷۱	ذبح اوقاف کے مسائل	۱۵۸	غلام و عورت
۱۷۲	ذبح اوقاف کے مسائل	۱۵۹	ذبح مریض کو گرم پانی میں ڈالنے کا حکم
۱۷۳	ذبح اوقاف کے مسائل	۱۶۰	عمر کے دو طریقے
۱۷۴	ذبح اوقاف کے مسائل	۱۶۱	سارے ذبح کے مسائل
۱۷۵	ذبح اوقاف کے مسائل	۱۶۲	ذبح کے ذرا کا غلط

پیش لفظ

حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی دامت برکاتہ

(استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين

وعلى آله واصحابه اجمعين

المبداً موجودہ کتاب ”عبادات اور چند اہم مسائل“ سے پہلے ہی حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب فقہ میں متعدد کتبیں تالیف کر چکے ہیں اور ”قوسن الفتح“ اور ”جدید فقہی مسائل“ کی وجہ سے اہم علمی طبقے میں خاصے معروف و متعارف ہیں۔ ان کتابوں کے ذریعہ جب ان کی جدوجہد اور کاوش منظر عام پر آئی تو اب بظہر اور بال علم و فہم نے اس کو منظر اہتمام دیکھا اور حقیقت یہ ہے کہ اب اس کے بعد ان کی کسی کتاب کے لئے تقدیم و تقریر اور ان کے بار ثبات کی چنداں ضرورت نہیں تھی، پھر بھی احقر نے ان کے علم کی تعظیم میں ”عبادات اور چند اہم مسائل“ نامی اس کتاب کو جگہ جگہ سے دیکھا، حوالوں کے اہتمام اور اہم مسائل میں دلائل کے تذکرہ نے چاہے اس کتاب کو بال علم اور اصحاب فقہ کی لئے مفید بنادیا ہے، کل زبان اور عام فہم اسلوب نے عوام کے لئے اس کتاب سے استفادہ کو آسان کر دیا ہے۔

اسلام کا موطا میراثیت سے بالکل مختلف ہے اسلام دین فطرت ہے اس میں زمانہ کے ساتھ چلنے والے کی ضروریات کو پورا کرنے اور ہر دور کی علمی حقیقات سے آنکھیں ملانے کی پوری پوری صلاحیت موجود ہے، اسلام کے عقائد کو باقی رکھنے کے لئے نہ تو کسی ترجمہ کی ضرورت ہے اور نہ کسی نئی تعبیر و تفسیر کی حاجت۔ مگر بد قسمتی سے بیسائیت کا دیکھا دیکھا اسلام میں آج مجاہدین کا ایک فرقہ پیدا ہو چکا ہے جس نے یہی راستہ اختیار کیا

۴۰

یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ بال علم و فہم کی تحقیق کے صحیح اصول و ضوابط ہوتے ہیں جن کی پابندی کے بغیر اس فن کی تحقیق میں صحیح ذریعہ تک رسائی ممکن نہیں، قرآن و حدیث اور فقہ کی تعبیر و تفسیر کے لئے بھی مکمل اصول و ضوابط ”اصول فقہ“ کی صورت میں موجود ہیں، اصول فقہ کی کتابوں میں ان قواعد و ضوابط کو گنہائیت تحقیق سے بیان کیا جائیگا۔ مگر متجددین کا یہ طبقہ اپنی تفسیر و تعبیر میں اس کی پابندی تو کیا کرنا تو سرسبز سے کسی قاعدہ و

ضابطہ کا پابندی نہیں ہونا، بلکہ اکثر مواقع اس عظیم فن سے ناواقف بھی ہوتا ہے۔ اسکی صورت میں جدید مسائل میں
انکھار رائے کے لئے بہت سی تہہ بہہ نظر اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ کثرت مطالعہ، اس قسم کے مسائل کی مہارت
اور حالات زندگی کی آگہی نے اسی لئے حضرت مولانا کو محتاط بنادیا ہے جس کا نمونہ اس کتاب میں بھی دیکھا جاسکتا
ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو عوام و خواص میں مقبولیت عطا فرمائے اور مصنف کے لئے ذخیرہ
آخرت بنائے وما ذلک علی اللہ بعزيز۔

نور اللہ

(خادم تدریس و تہذیب العلوم دیوبند)

www.ahlehaq.org

ابتدائیہ

عبادات یعنی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ سے متعلق بہت سے نئے مسائل ہیں، جن کو راقم الحروف نے جدید فقہی مسائل کے حصہ اول میں ذکر کیا ہے، عبادات سے متعلق جدید مسائل کے اس مجموعہ میں روزہ، زکوٰۃ، عشر و خراج، حج و زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق وہ مسائل شریک اشاعت ہیں جن پر غور و فکر کی ضرورت ہے، یہی کہ ان پر ایک گونہ تفصیل کے ساتھ بحث کی ضرورت تھی، جس سے خواص اور اہل علم کے قلب و ذہن کی کسی وجہ میں تسکین ہو سکے، اس لئے ان مضامین کا یہ مجموعہ "عبادت اور چند اہم جدید مسائل" کے عنوان سے خاصہ شائع کیا جا رہا ہے۔

وہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اُخیرہ آخرت دے۔ اسی کو تاخیر سے نئے مسائل کی بابت جو کچھ غلطی ہوئی ہو، اہل علم و نظر سے اسی پر متنبہ کرنے کی درخواست کرتا ہوں، یہ اس حقیر پر بڑا احسان ہو گا۔

اللہم اؤنا الحق حقا ووزقنا اتباعہ واورنا المعامل
باطلا واورقنا اجتنابہ۔

۱
۲
۳

خالد سیف اللہ رحمانی

(۲۰ شعبان ۱۴۱۹ھ)

رؤیت ہلال کے احکام

اسلام نے عبادات میں بھی اور اپنے دوسرے احکام میں بھی جن کا تعلق عوام و خواص ہر دو طبقہ سے ہو، انسان کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں بنایا ہے، جس کی دستیابی دشوار ہو، جس کا حصول ہر شخص کے لئے مشکل ہو اور جس کو بڑے کلام، حکماء، علماء اور دانشور ہی سمجھ سکیں اور چھٹیں سٹیں اور عام لوگوں کے لئے ان کا سمجھنا ممکن نہ ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال استقبال قبلہ ہے۔ اگر بعینہ کعبہ کا استقبال ضروری قرار دیا جاتا تو ایک حد تک موجود ترقی یافتہ دور میں بھی اور اس سے بہت زیادہ گذشتہ دور میں اس کا اندازہ لگانا عام آدمی کے لئے مشکل ہو جاتا، لیکن شریعت نے اس تکلف میں پڑنے کی بجائے قبلہ کی جہت اور سمت رجس میں کافی وسعت ہے، کے استقبال کو کافی سمجھا، بلکہ بعض حالات میں تو یہ بھی اجازت دی کہ شہداء کی صورت میں قلب کا جس طرف رجحان ہو اسی سمت نماز پڑھ سکے اسی طرح اوقات نماز کے لئے جسم کا سبب اقل کی مختلف بدلتی ہوئی حالتوں اور سوج کی ناشی گردش اور علوی و فردی کو معیار بنایا گیا کہ اس کو جانا عوام و خواص، عالم و جاہل، مستند و دانشور، عربی و رافضی، جڑیں اور پھولوں اور سرسوں اور غریبوں کے لئے آسان تھا۔

لیکن اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اسلام میں ایک گونہ وحدت، یکسانیت اور اجتماعیت بھی مطلوب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ حتیٰ الوسع اسلامی عبادات مسلمانوں کی وحدت اور اجتماعیت کا مظہر رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اسلامی حکومت اور ملک تھا کا ایک مستقل فریضہ قرار دیا گیا کہ وہ شہادت کے بعد طلوع ہلال کا اعلان کرے تاکہ کسی کے لئے اختلاف کی گنجائش نہ رہے اور ایک ہی دن سمیوں کی نماز عید ادا ہو۔

اسلام کے اس بنیادی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے سب ایک نظر رؤیت ہلال کے ثبوت کی بابت فقہ کے بنیادی اصول پر بھی ڈال لیجئے۔

رؤیت ہلال کے اصول

① **اول** یہ کہ اگر مطلق صاف ہو تو فقہاء و مفسران المسائل اور غیر القدر ہر دو فرقوں پر "خبر مستفیض" کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ خبر مستفیض کا مطلب یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی جماعت چاہے دیکھنے کی اطلاع دے جن کا جھوٹ

پر مشتمل ہو جائے گا اور تا قائل تصور ہوگا۔

بعض فقہاء نے اس معطلی کی تجدید ضرر کرنے کی سعی کی ہے تاہم اس تجدید کی تعیین میں خاصہ اختلاف ہے۔ ایک طرف تلف میں ایوب شریعہ کے پانچ سو شہرین کی تعداد کو بھی کم تصور کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہہ بیہق قبلیں اور دوسری طرف حسن زینب علیہا السلام کے بن زیاد ہیں کہ خود امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے معطل صاف ہونے کے باوجود دوسروں نے ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کا کافی ہونا نقل کرتے ہیں اور ان کتب معری زینب علیہا السلام کے اپنے زمانہ میں لوگوں کی غفلت اور سستی پر نظر کرتے ہوئے اس رائے کو قائل عمل قرار دیتے ہیں۔

”وینبغي العمل علیہا فی زمانہ لان الناس قد نكلوا عن فرائض الاصلہ“

① دوسری کہ مصلح اور تاجر اور قور رمضان المبارک کے چاند کے نئے ایک معتبر قری کی خبر ضروری ہے کہ اس کے پچھتر نو چاند رکھا ہے۔

یہ خبر قاضی اور اسرار المؤمنین نے ہونے کی صورت میں عام مسلمانوں کے سامنے بھی مسجد میں دی جاسکتی ہے اور اس کی وجہ سے اپنے طور پر فیصلہ کر جاسکتا ہے۔ نیز خبر وہند کا عاون اور منتشر ہونے کی حیثیت سے معروف ہونے کی ضروری نہیں۔ بلکہ مستور الحال اور ایسے لوگوں کی خبر کو بھی فقہاء نے کافی قرار دیا ہے جس کے عاون اور ثقہ ہونے کی تحقیق نہ ہو۔ بلکہ قاضی کو اگر کسی قسم کی شخص کی اطلاع پر بھی کسی محامہ میں غالب کیاں ہو جائے تو بعد کے فقہاء کہتے ہیں کہ اس پر عمل کر لینا چاہئے۔ شافعی کا بیان ہے:

”ان یوحی الصدق فی شہادۃ یقبل والا فلا۔“

② سویم کہ مصلح اور تاجر ہونے کی صورت میں عید الفطر کے نئے دو معتبر آریس فی شہادت ضروری ہے۔ لیکن اس صورت میں گواہوں کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کا مدار قاضی اور رؤیت جہاب تبتلی کے اطمینان پر ہے۔ جیسا کہ اوپر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریر گزر چکی ہے، طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی امام قرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل کیا ہے۔

”وإذا غلب على انظر صدق الفاسق قبلت شہادۃ وحکم بها۔“

تاہم بھل شک کی بنا پر بھی چاند نکلنے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ بلکہ مستحضر یہ ہے کہ کسی چیز کے ہونے یا نہ

۱۔ جمع عظیم موقع العصر شرعی وهو علیہ الطن بعبیرہ دیوبند مع رد المحتار ۱۰۲

۲۔ تسمیہ الفاضل والو صدق علی احکام حلال رمضان ص ۱۳۱۔ زمائل اس المذہب ج ۱۱

۳۔ المغوری ص ۱۹۔ ۴۔ المغازی المہذبہ ص ۱۵۱۔ ۵۔ خلاصۃ المغازی ص ۱۸۶

۶۔ رد المحتار ۲۸۱/۸۔ ۷۔ المغازی المہذبہ ص ۱۰۰

ہونے کا ممکن یہاں طور پر ہو اور کسی ایک طرف زیادہ برکت نہ ہو سکے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے سورہ شعبان کو بخش دیا، اجماع کی بنا پر روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ شاید ۲۹ کو چاند ہو چکا ہو اور آج رمضان المبارک کی پہلی صبح ہو۔

۶) اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ اگر مطلع ہوا کہ آج روزہ ہوتا تو شوال اور رمضان دونوں کے چاند میں "خبر" مطلوب ہے مگر خبر یہ ہے کہ وہ "خبر" مستفیض ہو، اسی طرح مطلع ہوا کہ آج روزہ ہو اور رمضان المبارک کے چاند کا مسئلہ ہوتا ہے صورت میں بھی خبر مطلوب ہے، یہ خلاف اس صورت کے جب کہ مطلع ہوا کہ روزہ ہو اور مسئلہ یہ ہے خبر یہ ہے کہ چاند کا ہو کہ اسی صورت میں کوئی مطلوب ہے۔

اس فرق پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بھر پور طریقہ پر روشنی ڈالی ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ عید الفطر کے چاند سے چوں کہ لوگوں کا فطر متعلق ہے اس لئے وہ "مطلبات" کے درجہ میں ہے:

"وشرط لہلال الفطر مع علہ فی السعۃ، شروط الشہادۃ لانہ تعنی بہ نفع العباد وهو الفطر فأنشئہ سأنو حقوہم فان شرط نہ ما بشرط لہا من العدد والعدۃ والحرۃ وعدم الخدنی فذف وإن قاب ولقط الشہادۃ والدعوی علی خلاف فیہ"۔

ترجمہ: "اُن کے ذریعہ روزہ رکھنے کے باوجود عید کے چاند کے لئے کوئی بھی شرطیں مطلوب ہیں: اس لئے کہ اس سے بندوں کا فطر یعنی روزہ رکھنے کا حکم متعلق ہے، لہذا یہ بندوں کے دوسرے حقوق کے مقابلہ ہو گیا، پس اس کے لئے بھی تعداد، عدالت، آزادی اور عدولتی انعقاد نہ ہونے (تو عیب ہو چکا ہو) کی وہی شرطیں ہوں گی، جو دوسرے حقوق کو برکت کرنے کے لئے ہیں، ہمارا دعویٰ کا اظہار اور دعویٰ بھی ضروری ہو گا یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔"

اس تمہید سے اس بات کا سمجھنا آسان ہو سکے گا کہ خط، فون، ریڈیو وغیرہ کے ذریعہ اطلاع کا کیا حکم ہے؟

تحریری اطلاع

تحریر کے ذریعہ کسی بات کی خبر، اطلاع ملے دیا میں اہم ہیں، ایک یہ کہ ایک تحریر ہو اور دوسری تحریر کے درمیان غیر معمولی شامیت ہوتی ہے اور جن کوئی مہارت حاصل ہو وہ نہایت آسانی اور چالاکدہی کے ساتھ دوسروں کے دل کی فکر کر لیتے ہیں۔ فقہاء اسی کو اپنی زبان میں "الحظ بشبہ الحظ" سے تعبیر کرتے ہیں اور تحریر کو

مک حلاۃ السلوٰی، ۶۸: ۱، تبیہ الفعل ووسائل حل احکام حلال (مضان ص ۳۶) (وسائل ابن غلبین)

کئی بات کے ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں سمجھتے۔۔۔ دوسری طرف انسانی زندگی میں اس کے مواقع بہ کثرت آتے ہیں کہ آدمی کئی بات کی اطلاع اپنے خود حاضر نہیں ہو سکتا اور قاصد کے ذریعہ "مستند رسائی" کا سہارا لینا ہے اور بے شمار معاملات اور کاروبار چہا خواہی طریقے پاتے ہیں۔

ان دو باتوں کے پیش نظر شریعت نے یہ راہ اختیار کی کہ کسی نزاعی امر کو ثابت کرنے کے لئے بعض تحریر کو کافی قرار نہیں دیا، بلکہ یہ بات ضروری قرار پائی کہ گواہ بھی ہوں، اور تحریر کو یکسر غیر معتبر بھی نہیں کہا بلکہ خود قرآن نے کہا کہ جب تم قرض وادعا کا کوئی معاملہ کر تو کہہ لو۔ ظاہر ہے یہ لکھنے کی تلقین اس بات کا ثبوت ہے کہ تحریر ایک گونہ قاضی اعتبار بھی ہے۔ اس کی تائید خود پیغمبر اسلام ﷺ کے تعامل سے ہوتی ہے۔ آپ ﷺ نے بارشائوں کو خطیہ لکھے۔ حضرت عیسیٰ بن حزام رضی اللہ عنہ کو ذکوۃ کے احکام پر مشتمل خط روانہ فرمایا۔ یہ سب تحریر ہی تھی۔ اگر تحریر کا کوئی اعتبار نہ ہوتا تو دعوت اسلام لہذا احکام شرع کی تعلیم جیسے اہم مسائل میں آپ ﷺ سے پر کیوں کر تکلیف کرتے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تحریر کا اعتبار اس وقت ہوتا ہے جب دوسرے قرائن سے اس بات کا غالب گمان ہو جائے کہ یہ تحریر واقعہ ہی شخص کی ہے جس کی طرف یہ منسوب ہے۔ بادشہوں کے نام خطوط پر آپ ﷺ کی مہر ثبت تھی اور حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے پاس یہ فرمان ایک شدہ صحابی کے ذریعہ پہنچا تھا جو اس بات کا غالب گمان پیدا کرنے کے لئے کافی تھا کہ یہ تحریر آپ ﷺ کی ہی جانب سے ہے۔ چنانچہ فقہاء نے بھی اسی پر عمل کیا اور ایسی تمام صورتوں میں تحریر کو معتبر قرار دیا جب خارجی قرائن سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ تحریر اسی شخص کی ہے جس کی طرف اس کی نسبت کی جارہی ہے۔ چنانچہ اسی قبیل سے فقہاء و مشہور مسئلہ ہے کہ ایک قاضی کو دوسرے قاضی کے پاس اپنی تحریر بھیجی ہو تو وہ اس کو مہر بند کر کے اور سنا کر دو اشخاص کے حوالے کر دے یہ دو آدمی دوسرے قاضی کے پاس پہنچ کر اس تحریر کے قاضی کی جانب سے ہونے کی شہادت دیں۔ اب اس تحریر کا اعتبار ہوگا۔

اسی طرح جو تحریر قاضی کے ذریعے لکھی ہو فقہاء نے اس کو مستند قرار دیا ہے:

"ما یكون فی معطره فهو تحت ختمه یؤمن علیه من الزيادة والنقصان محصل له العلم بذلك۔"

ترجمہ: "جو (تحریر) قاضی کے دست میں ہے وہ اس کے ذریعے لکھی ہے اور اس کی زیادتی سے ہموں ہے۔ لہذا اس کی وجہ سے قاضی کو اس کا یقین حاصل ہوگا۔"

دکانداروں کے پاس جو بھی لکھتے ہوئے ہیں ان پر بھی اعتماد کیا گیا ہے:

”أما خط البياض والنصف واسمنا فهو حجة وإن لم يكن مصدرا معنونا
تعرف ظاهرا بين الناس وكذا ما يكتف في علمهم يجب أن يكون حجة
لنعرف.“

ترجمہ: ”تاہم صراف ہر اہل کا نوشتہ سند ہے۔ اگرچہ اس پر عنوان درج نہ ہو اور نہ تحریر ہو بلکہ
باتوں پر مشتمل ہو جو عام طور پر لوگوں کے درمیان مروج ہے، اسی طرح وہ تحریریں جو لوگ نہیں میں
لکھتے ہیں ضروری ہے کہ عرف کے مطابق ان کو بھی سند تسلیم کیا جائے۔“

یہ احکام تو ان امور کی بابت ہیں جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو تو ظاہر ہے کہ روایت لہلال میں جس کا
تعلق حقوق اللہ سے ہے بدرجہ اولیٰ تحریر کا اعتبار ہونا چاہئے۔ البتہ ضروری ہوگا کہ خدائی قرائن سے اس بات کا
مکمل غائب ہو جائے کہ یہ تحریر شخص مذکور ہی کی ہے۔ اسی طور پر کہ اس کی تحریر اچھی طرح متعارف ہو، ہمدرد قرائن
مستعار ہو یا اس کی سرور غیر ثابت ہو، یا دستخط کی پوری طرح شناخت ہو، وغیرہ۔

مگر یہ تحریر شہادت اور گواہی کا کام نہیں دے سکتی بلکہ خبر کا کام دے سکتی ہے۔ چاند کے معاملہ میں روایتوں
پر خبر کا اعتبار ہے۔ ایک تو مطلع ابراہیم، ہر اور مسند رضی کے چاند کا ہو، یہی ایک معتبر آری کی خبر کافی ہوتی
ہے۔ لہذا ایک معتبر آدمی کی تحریر غایت گرجائے تو دوسرے جب مطلع مناف ہو تو خبر مستغنیٰ کی ضرورت نہ پڑتی
ہے۔ خبر مستغنیٰ سے مراد ایک ایسی جماعت کی اطلاع ہے جن کے بارے میں ہے سرور یا اور مجموعی باتوں پر اتفاق
ہو چکی تصور ہو، یہ بھی چوں کہ خبر ہی ہے، اس لئے اس معاملہ میں بھی مختلف تحریریں مل کر خبر مستغنیٰ کا درجہ حاصل
کر لیں گی مثلاً کسی شہر سے اس قدر خطوط آئیں کہ وہ اور ان کے اہل شہر چاند، کچھ کرادہ رکھ رہے ہیں تو اس کا
اعتبار کر لیا جائے گا۔

حضرت مولانا عبدالحی عثمونی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

واقعی درایت لہلال شہرت اچھا معتبرست اگر کہ شہر سے خبر سے رسید کہ یہ شب گزشتہ در آنجا درایت
ہاں شدہ یا بواسطت تاریخی در یافت این امر شدہ تا وقتے کہ شہرت اس نشو واز تحریرت کثیر و اخبار
مدیدہ معلوم نہ شود اعتبار اس نباید ساخت۔

واحد ہے کہ روایت لہلال میں خبروں کا مضمون ہونا معتبر ہے۔ اگر کسی شہر سے خبر پہنچے کہ گزشتہ شب وہاں چاند
دیکھا گیا یا تاریکی منکھت سے اس امر کی اطلاع ملی تو جب تک کہ بہت سی تحریریں اور متعدد خبروں سے اس کی
اطلاع نہ ہو جائے۔ اس کا اعتبار نہیں کرتا چاہئے۔

اسی طرح اگر کوئی ذمہ دار مثلاً قاضی شریعت، روایت ہلال کھلی یا اس کی طرف سے تاحریر یا افراد اپنے یہاں شہادت لے لیں اور پھر اس کی اطلاع قاضی شریعت وغیرہ کو کر دیں تو اس کا بھی اعتبار ہوگا، اس لئے کہ یہ تہادت ٹھوس ہے بلکہ شہادت سے ثابت شدہ امر کی اطلاع ہے۔

البتہ تحریر کے ذریعہ شہادت معتبر نہیں ہے اس لئے کہ گوہر کا قاضی کے سامنے حاضر ہوا اور وہ درآتا ضروری ہے، لہٰذا اگر مطلع صاف نہ ہو اور عید کے چاند کا مسند روایت ہو تو چوں کہ یہاں دوا و دیول کی گواہی مطلوب ہے اور گواہی کے لئے تحریر کافی نہیں ہے اس لئے اب محض خط کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ سوائے اس کے کہ اوپر ذکر کی گئی مصیبت کے مطابق وہ کسی ذمہ دار کے سامنے حاضر ہو کر شہادت دے اور قاضی شریعت یا روایت ہلال کھلی کو اس کی تحریر کی اطلاع دے ورنہ۔

ٹیلی فون کے ذریعہ اطلاع

اس عاجز کی رائے ہے کہ ٹیلی فون بھی تحریر ہی کے حکم میں ہے جس طرح دستخط و تحریروں میں ممانعت کا اندیشہ ہے، ٹھیک اسی طرح ہواقات انسان دوا و اولاد کا فرق محسوس نہیں کر پاتا، مگر جس طرح قرآن اور دوسرے خارجی و مباح کے ذریعہ تحریر کے بارے میں گھج بولنے کا گمان غالب حاصل ہو جاتا ہے، جیسا حاکم علی فون کا بھی ہے۔ مثلاً آپ نے کسی شخص کو پہنچنے سے خبر دینے کے لئے مضمین کر رکھا ہو مجھ کو وقت مقررہ پر آپ کو فون کر دے یہ آپ اسی فون نمبر پر اس سے رابطہ قائم کریں جس کا تعلق اس سے ہے، نیز آپ اس آواز سے ایک گونہ آشنا بھی ہیں تو بڑی حد تک آپ کو اس بات کا غالب گمان حاصل ہو جائے گا کہ یہ اسی شخص کی آواز ہے چنانچہ بڑے بڑے عدالتی معاملات میں اہم ایسے ہی قرآن کا سبب دالیئے رہے ہیں۔

اس لئے میں مواقع پر جن کا تعلق خبر اور اطلاع سے ہے ٹیلی فون کا بھی اعتبار ہے، لیکن جہاں شہادت اور گواہی مطلوب ہے وہاں محض فون کافی نہیں، رو برو حاضر کی ضرورت ہے۔ ایسے مواقع پر اس تدبیر پر عمل کرنا چاہئے کہ ذمہ دار یا روایت ہلال کی گواہی لے لیں اور پھر فون کے ذریعہ ہرگز کو اس کی اطلاع کر دیں۔

ریڈیو اور ٹیلی وکی کی اطلاع

ریڈیو اور ٹیلی وکی پر ظاہر ہے شہادت ٹھوس دلی جاسکتی۔ اس پر ہونے والی اطلاع محض خبر و اطلاع کے درجہ میں ہوگا۔ اگر یہ اطلاع کسی روایت ہلال کھلی یا قاضی شریعت کی طرف منسوب ہے تو اس اطلاع کے لوگوں کے لئے اس پر عمل کرنا واجب ہوگا اس لئے کہ یہ محض اطلاع نہیں ہے بلکہ ایک فیصلہ کا اعلان ہے، یہ دوسرے علاقہ کے لئے خبر کا درجہ رکھے گی اور وہیں کے ادب و عمل و عقائد اور روایت ہلال سے متعلق ذمہ داروں پر موقوف رہے گا کہ

وہ اگر اس خبر کو فیصلہ کے لئے کافی سمجھیں تو فیصلہ کر دیں ورنہ نہیں۔ مثلاً بہار میں امارت شرعیہ، حیدر آباد اور دہلی میں رویت ہلال کمیٹی قائم ہے تو اب بہار، دکن اور دہلی کے ملحقہ علاقوں میں وہاں کے ذمہ داروں کی طرف منسوب ریڈیو یا ٹی وی کی اطلاع اعلان سلطان کا درجہ رکھے گی اور وہاں کے لوگوں کے لئے اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا، کیوں کہ:

”خبر منادی السلطان مقبول عدلاً مکان أو فلسفاً“۔

ترجمہ: ”بادشاہ کے منادی کی خبر مقبول ہے، چاہے وہ عادل (معتبر دیندار) ہو یا فاسق۔“

جب کہ دوسرے علاقوں میں چوں کہ اس کی حیثیت ”منادی سلطان“ کی نہیں ہے، کیوں کہ وہاں کے مسلمانوں نے ان کو اپنے علاقہ کے لئے اس کا مجاز تسلیم نہیں کیا ہے۔ لہذا ان کے لئے یہ محض اطلاع ہوگی، اعلان نہ ہوگا اور وہاں کے ذمہ داروں پر موقوف ہوگا کہ وہ اس کی روشنی میں فیصلہ کریں یا نہ کریں۔

ہاں! اگر پورے ہندوستان کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی بن جائے اور تمام علاقوں کے لوگ اس کو تسلیم کر لیں یا پورے ملک کی سطح پر امارت شرعی قائم ہو جائے اور امیر شریعت منتخب کر لیا جائے تو اب اس کا اعلان پورے ملک کے لئے ”منادی سلطان“ کی اطلاع کے حکم میں ہوگا اور سبھوں کے لئے اس کی تعمیل ضروری ہوگی۔ یہ تو ان خبروں کی بابت ہے جو شرعی ذمہ داروں کی طرف منسوب ہوں۔ وہ خبریں جو مجہم انداز پر ہوں مثلاً غلام مقام پر چاند دیکھا گیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

تاریکی اطلاع

تاریک کا معاملہ تحریر اور ٹیلی فون دونوں سے مختلف ہے۔ نہ اس میں خبر دینے والے کی خود کوئی تحریر ہوتی ہے نہ اس کی آواز اور نہ حکمہ ڈاک و تار اس بات کا ہی پابند ہوتا ہے کہ وہ ہر ٹیلی گرام کرنے والے سے اس کے بتائے ہوئے نام و پتے کی تحقیق و تفتیش کرتا رہے اور نہ یہاں کوئی ایسا خارجی قرینہ ہی پایا جاتا ہے، جس سے اندازہ کیا جاسکے کہ یہ خاص اسی شخص کا تار ہے جس کی طرف منسوب ہے، اس لئے ان مواقع پر بھی تاریکی اطلاع کا اعتبار نہ ہوگا جہاں خبریں معتبر ہیں۔ ہاں! اگر آئندہ قانونی یا عملی طور پر ایسی کوئی صورت پیدا کی جاسکتی ہو تو گنجائش کھل سکتی ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کا جو فتویٰ رویت ہلال کی تحریری اطلاع کے ذیل میں ذکر کیا گیا ہے اس میں اس کی صراحت موجود ہے کہ:

”اگر از شہرے خبرے رسیدہ کہ بہ شب گزشتہ در آنجا رویت ہلال شدہ، یا بواسطت تار برقی در یافت

ایں امر شد، ملحقے کہ شہرت آں نشوہ از تحریرات کثیرہ و اختیار جدیدہ معلوم نہ شود، اعتبار آں نہ باید
راحت۔ ”

فلا، تار اور ٹیلی فون کی خبروں کے سلسلہ میں محض تحقیقات شرعیہ نہ وہی اعلیٰ بلکہ مکتو کا فیصلہ حسب ذیل ہے:
”ہمارے فلاحی فون کی خبر معتبر نہیں ہے۔ ہاں اگر خصوصی انتظام کے تحت متعدد جگہوں سے متعدد تاروں
ٹیلی فون اور فلوڈ آئیں اور علماء بھیں کہ ان سے غرض غالب پیدا ہوتا ہے تو اس بنیاد پر علماء کا فیصلہ قائم
قول ہوگا۔“

رکعت ہلال میں جہاز اور خوردین کا حکم

چاند کے ثبوت کے سلسلہ میں فقہاء نے حقوقاً مقرر کئے ہیں ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مطلع ابراۃ لود
نہ واجب تو یقینی ”خبر“ مطلوب ہے۔ اس لئے ایسی صورت میں تو ہوائی جہاز سے اڑ کر یا دور جہاں کے ذریعہ رکعت
کا اعتبار نہ کیا جائے گا کہ مطلع صاف ہونے کے باوجود معمول کی حالت میں چاند کا نظریہ آتا چاند کے طلوع
ہونے کو مشتق کرتا ہے۔ مطلع ابراۃ لود ہو تو گمان غالب کافی ہے، لہذا ایسی صورت میں ہوائی جہاز یا دور جہاں کے
ذریعہ رکعت منہر ہوئی جائے بشرطیکہ ہوائی جہاز کے ذریعہ پر واز آتی اونچی نہ کی گئی ہو کہ مطلع بدل جائے۔ چنانچہ
محض تحقیقات شرعیہ نہ وہی اعلیٰ بلکہ مکتو کی تجویز (۷) اس طرح ہے:

”ہوائی جہاز سے اتنی بلندی پر اڑ کر چاند دیکھنا جس سے مطلع متاثر ہوگا ہو معتبر نہیں ہے اور شریعت
نے اس کا تکلف بھی نہیں کیا ہے، فقہی کتابوں میں جہاں اونچی جگہوں پر چڑھ کر چاند دیکھنے کا
تذکرہ ہے۔ اس سے مراد وہ اونچی ہے جو عموماً شہروں میں ہوا کرتی ہے تاکہ مکانوں اور درختوں کی
بلندی اتنی کو دیکھنے میں حائل نہ ہو خواہ وہ کسی درجہ سے ہو۔ لہذا ہوائی جہاز سے اس قدر اونچائی پر
پہنچ کر اگر چاند دیکھا جائے جس سے مطلع بدل جاتا ہے تو وہاں کی زمین والوں کے لئے مستتر
رکعت قرار نہیں پائے گی۔“

اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہئے کہ جہرہ آلات کے ذریعہ رکعت کی حیثیت محض کشف کی ہے، یعنی جیسا
نہیں ہے کہ ایک چیز وجود میں نہ ہو اور اس کی وجہ سے خراب خواہ نظر آنے لگے، بلکہ وہ ایک موجود شے کو جسے ہم
دوری، غبار، بھارت و نظریہ کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے، ہمارے لئے قابل دید بنا دیتی ہے۔ اس کی تکمیل خود
فقہاء ائمہ میں کے یہاں بھی ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص بلند مقامات سے چاند دیکھے جب کہ نیچے سے چاند نظر نہ

آ رہا ہو تو اس کی اطلاع قابل اعتبار ہوگی۔

فلکیاتی تحقیق کی رعایت

اسلام کے اصول سادہ اور فطری ہیں۔ اس نے مختلف عبادتوں اور تہواروں کے اوقات کے لئے ایسی چیزوں کو معیار بنایا ہے، جن کا سمجھنا اور جاننا ہر عام و خواص اور ناخواندہ و تعلیم یافتہ آدمی کے لئے ممکن تھا؛ اسی لئے اس نے قمری مہینوں کے بارے میں تکلفات سے کام لینے کے بجائے چاند دیکھنے یا مہینہ کے تیس دن مکمل کر لینے کو ”معیار“ قرار دیا ہے؛ اس لئے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ تعالیٰ اور امام فقہاء کا اتفاق ہے کہ فلکیاتی علوم اور حساب پر عبور و رمضان کا فیصلہ درست نہیں۔ یہ نشانہ ہی دوسروں کے علاوہ خود اس کے حق میں بھی کوئی دلیل نہیں۔ بعض شوافع مثلاً امام سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور متاخرین فقہاء میں قاضی عبدالجبار کے نزدیک ایسے شخص کی پیش گوئی اس کے اور ان لوگوں کے حق میں معتبر ہے جو اس کو صحیح باور کرتے ہوں۔ عام لوگوں کے لئے خود ان کے یہاں بھی یہ حجت نہیں ہے۔

اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ایک تو اسلام کا حراج ہی ان امور میں ایسی تکلف آمیز تحقیقات کا نہیں ہے جن کا ہر عام و خواص آدمی سے تعلق ہو۔ دوسرے اہل فن کی رائیں بھی ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتی ہیں اور کبھی غلط بھی ثابت ہوتی ہیں جیسا کہ آئے دن جنسویں اور تقویموں کے سلسلہ میں مشاہدہ ہے۔ ہاں جبری سنہ کو رائج کرنے کے لئے ایسے مہینوں میں فی اندازوں کا اعتبار کیا جاسکتا ہے، جس کی کسی خاص تاریخ سے کوئی شرعی عبادت متعلق نہ ہو۔ اس میں قباحہ کی کوئی وجہ نہیں، البتہ فلکیاتی تحقیق سے اس قدر فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے کہ جس تاریخ کو طلوع ہلال کا امکان نہ ہو، اس روز رویت ہلال کی شہادت کافی تحقیق اور ناقابل تردید تعداد کی گواہی کے بغیر تسلیم نہ کی جائے اور جس دن فی اعتبار سے طلوع ہلال کا امکان زیادہ ہو، اس دن معمولی خبر پر بھی اعتبار کیا جاسکتا ہے کہ جیسا کہ ذکر کیا گیا اس مسئلہ میں اصل ایسی خبر کا پایا جاتا ہے، جس سے قاضی کا قلب مطمئن ہو جائے اور اس طرح کی فی تائید معمولی خبر کے لئے بھی تقویت و تائید کا باعث بن جاتی ہے۔

سلطان کا قائم مقام

رویت ہلال کے مسئلہ پر اب تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس میں بار بار قاضی کا ذکر آیا ہے، اصل یہ ہے کہ اسلام کے اجتماعی نظام میں عبادت میں بھی اجتہادیت، وحدت اور مرکزیت کو باقی رکھنے کی غرض سے اسلامی

کتاب والمحدثان: ۱۲۷/۱۔ کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعہ: ۱/۱۰۵۱۔ والمحدثان: ۱۲۸، ۱۲۹۔ شامی رحمہ اللہ
تواری نے اپنے رسالہ صیغہ الفاظ و احوال میں اس نقطہ نظر پر مضمحل درج کیا ہے۔

حکومت کا غاص کر دار رکھا گیا ہے، نام مسلمان یا اس کے نائب کو امامت کا سب سے زیادہ حق دار قرار دیا گیا، زکوٰۃ کے لئے اس بات کو ضروری کہا گیا کہ وہ حکومت کے بیت المال میں جمع کی جائے، حج بھی حکومت کے مقررہ امیر حج کے ساتھ انجام دیا جائے۔ چاہے خود حضور ﷺ نے مسلمانوں میں حضرت پیر مدنی رحمہ اللہ کا حج کا امیر مقرر فرمایا، عید نور رمضان المبارک میں چاند کی تحقیق اور اس کا اعلان نیز صیہ بن کا قیام اور عید سہ ماہی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے اور امیر ہی کی طرف سے نئے الی ادایت کے تحت "قاسمی" بھی ان فرائض کو انجام دیتا ہے، امیر ایسا بھی کر سکتا ہے کہ کسی جماعت یا کمیٹی کو کسی مسئلہ کا فیصلہ کرنے کا مجاز عطا کرے۔

ہندوستان یا اس جیسے ممالک میں ... جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ... تین صورتیں ہیں:

- ① اول یہ کہ مسلمان بطور خود کسی امیر کا انتخاب کریں یا پانچویں رضا مندی سے قاضی مقرر کریں اور وہ ان امور کو طے کرے۔ (فقہ برہنہ، شاہی وغیرہ میں اس کی صریح صورت موجود ہے)۔
- ② ایسا نہ ہو سکے تو اجتماعی طور پر نہایت بلات کھینچی جائے جس میں ملہ و فقہ ضرور ہوں اور انہیں کا فیصلہ تسلیم کیا جائے۔

③ دیہات وغیرہ جہاں ان کمیٹیوں کا بھی بنایا نہ ہو، وہاں موجود علماء خود فیصلہ کریں۔ بقول مولانا عبدالحی عسکری رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ:

"العالم الشفع فی بلدہ لا حاکم فیہا فائز مقامہ"۔

اختلاف مطالع کی بحث

مطلع کے معنی چاند کے صعود ہونے کی جگہ کے ہیں۔ اس طرح "اختلاف مطلع" کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے مختلف خطوں میں چاند کے طلوع ہونے اور غروب آنے کی جگہ الگ ہوا کرتی ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ ایک جگہ چاند غور و اور دوسری جگہ نہ ہو۔ ایک جگہ ایک دن چاند نظر آئے اور دوسری جگہ دوسرے دن۔ اب یہاں دو سوالات ہیں ایک یہ کہ "اختلاف مطلع" پایا بھی جاتا ہے، یا نہیں؟ دوسرے یہ کہ کیا چاند سے قس کا اعتبار بھی ہوگا یا نہیں؟

پہلا مسئلہ اب نظر کی نہیں رہا بلکہ یہ بات مشاہدہ اور تجربہ کی سطح پر ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں مطلع کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بعض مقامات ایسے ہیں جہاں کے درمیان

بارہ گھنٹوں کا فرق ہے لیکن اس وقت جب ایک جگہ دنیا اپنے شباب پر پہنچتا ہے تو دوسری جگہ رات اپنا آدھا سفر طے کر چکی ہوتی ہے۔ ٹھیک اس وقت جب ایک مقام پر ظہر کا وقت ہوتا ہے دوسری جگہ مغرب کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ان حالات میں ان کا مطلع ایک تو ہو ہی نہیں سکتا۔ فرض کیجئے کہ جہاں مغرب کا وقت ہے اگر وہاں چاند نظر آئے تو کیا جہاں ظہر کا وقت ہے وہاں بھی چاند نظر آ جائے گا یا اس کو مغرب کا وقت کر لیا جائے گا؟

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مطلع کا اختلاف معتبر بھی ہوگا یا نہیں؟ اصناف کا مشہور مسلک یہی ہے کہ اختلاف مطلع کا اعتبار نہیں ہے۔ یعنی اگر مشرق کے کسی خطہ میں چاند نظر آتا تو وہ مغربی خطوں کے باشندوں کے لئے بھی جست آگاہ اور یہی روایت ابن کے لئے عیدین و رمضان ثابت کرنے کو کافی ہوگی..... امام شافعی رحمہ اللہ نے ان امور کو دوسرے فقہاء کے یہاں اس اختلاف مطلع کا اعتبار ہے اور ابن کے یہاں ایک مقام کی روایت دوسرے مقام کے لئے بھی روایت اور چاند دیکھے جانے کی دلیل نہیں ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت کو وہ اپنی دلیل بناتے ہیں اور ان کے نقطہ نظر کے لئے صریح اور واضح نہیں ہے۔ البتہ یہ بات بہت واضح ہے کہ نمازوں کے اوقات میں کبھی اختلاف اوقات کا اعتبار کرتے ہیں۔ اگر ایک جگہ ظہر یا عشاء کا وقت ہو چکا ہو اور دوسری جگہ نہ ہوا ہو تو جہاں وقت نہ ہوا ہو وہاں کے لوگ محض اس بناء پر ظہر و عشاء کی نماز ادا نہیں کر سکتے کہ دوسری جگہ ان نمازوں کا وقت ہو چکا ہے یا اگر ایک جگہ مہینہ کا ۲۸ دن ایسا دن ہے اور دوسری جگہ ۲۹ دن، جہاں چاند نظر آگیا تو محض اس بناء پر ۲۸ ویں تاریخ ہی پر مہینہ ختم کر کے اگلے دن رمضان یا عید النکح کی جائے گی کہ دوسری جگہ چاند نظر آگیا ہے۔

اس لئے یہ بات انتہائی منطقی ہے کہ مطلع کا اختلاف اور اس لحاظ سے رمضان و عید کا اختلاف تسلیم کرنا ہی چاہے۔ مگر فقہاء حنفیہ کے دور میں ایک تو معلوم کائنات کی یہ وسعت و پراقت ہی نہ ہوئی تھی اور ممالک نئی نہیں، کئی براعظموں سے دیا ہے خبر نہر؟ آشنا تھی۔ پھر اس میں بھی مسلمان جزیہ العرب اور عجمی علاقوں میں محدود تھے، اس وقت تک شاید یہ بات ممکن رہی ہو اور ان کے مطلع میں اختلاف نہ رہا ہو کہ اس کو الگ الگ سمجھا جائے۔ اس لئے فقہاء نے ایسا کہا ہو۔ چنانچہ خود فقہاء اصناف میں بھی ۱۵ فریقین نے اختلاف مطلع کا اعتبار کیا ہے۔ علامہ شریعتی رحمہ اللہ نے ”مرآۃ المفاتیح“ کے مصنف لکھے ہیں:

”وقیل بختلاف ثبوت باختلاف المطلع واختاره صاحب التجرید وغیرہ کما

إذا زالت الشمس عند قوم وغیرت عند غیرہم فاعلموا علی الأولین لا الموقوف

لعدم إجماع السبب فی حقہم۔“

مرآۃ المفاتیح، ج ۲، ص ۲۳۲، برائے مصر

تقریباً بعض حضرات کی رائے ہے کہ اختلاف مطالع کی وجہ سے رویت ہلال کے ثبوت میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تجربہ القدری کے مصنف نے اسی کو ترجیح دیا ہے جیسا کہ جب کچھ لوگوں کے یہاں آفتاب اُٹھ جائے اور دوسروں کے یہاں غروب ہو جائے تو پیچھے لوگوں پر حکم ہے نہ کہ مغرب اس لئے کہ ان کے حق میں مغرب کا سبب قطعی نہیں ہوا ہے۔
نیزی کے حاشیہ پر مزید رقمہ دی فرماتے ہیں:

”وهو الأشبه ... لأن انفصال الهلال من ضماع الشمس يختلف باختلاف الأقطار كما في دخول الوقت وخروجه وهذا مثبت في علم الأقطار والهيأة وأهل ما يختلف فيه المطالع مسيرة شهر كمللي الجواهر“^۱

تقریباً ”کیا رائے زیادہ صحیح ہے: اس لئے کہ چاند کا سورج کی کرنوں سے جُلُز ہونا علاقوں کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، جیسا کہ اوقات (نماز) کی آمد و رفت میں، اور یہ ظلمات اور طریقت کے مطالع ایک ثابت شعبہ حقیقت ہے۔ نیز تم سے کم جس سے اختلاف مطالع واقع ہوتا ہے، وہ ایک مذہبی مسرت ہے جیسا کہ جواہر نامی کتب میں ہے۔
لہٰذا: ”مذہب میں ہے۔“

”أهل بلدة إذا رأوا الهلال هل يلزمه ذلك في حق أهل بلدة أخرى يختلف المشايخ فيه بعضهم قلوا لا يلزم .... وفي القدوي، إذا كان بين البلتين تفاوت لا يختلف المطالع لزومه“^۲

تقریباً ”نیک شہر والے جب چاند دیکھ لیں، تو کیا تمام شہروں کے حق میں رویت لازم ہو جائے گی؟“ میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کی رائے ہے لازم نہیں ہوگی۔ اور قدوری بھی ہے کہ اگر دو شہروں کے درمیان ایسا فاصلہ ہو کہ مطلع تہہ نہیں نہ ہوتا ہو تو اس صورت میں رویت لازم ہوگی۔“
صاحب دیوانی کتاب ”مختلرات التوازی“ میں ان غلطیوں اور رائے کا اظہار کرتے ہیں:
”أهل بلدة صاموا صبحی و عشرين يوماً بالروية وأهل بلدة أخرى صاموا للأنس بالروية فعلى الأولين قضاء يومه إذا لم يختلف المقالع بينهما وأما إذا اختلف لا يجب القضاء“^۳

تقریباً ”نیک شہر والوں نے رویت ہلال کے بعد ۲۹ روز سے دیکھے اور دوسرے شہر والوں نے چاند

نی کی بار ۳۰ روز سے رکھے تو اگر تین دنوں شہروں میں مطاع کا اختلاف ہو تو ۳۹ روز سے رکھنے والوں کو ایک دن کی قضا کرنی ہوگی اور اگر دنوں شہروں کا مطاع جدا گانہ ہو تو قضا کی ضرورت نہیں۔
محدث علامہ زلمی نے تحتہ مذکور مسائل نے کفر الدقائق کی شرح ”تبيين الحقائق“ میں اس پر تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے۔ انہوں نے اختلاف مطاع کی بحث میں فقہاء احناف کا اختلاف نقل کرنے کے بعد خود جو فیصلہ پایا ہے لکھ دیا ہے:

”الائتماء ان يعتبر لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الفلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف المطائع كما في دخول وقت العبادة وحروجه يختلف باختلاف الاختصار“۔^۱

ترجمہ: ”زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اختلاف مطاع معتبر ہے؛ اس لئے کہ ہر جماعت اپنی کی قاضی اولیٰ ہے جو اس کو درپیش ہو اور چاند کا سورج کی کرنوں سے حال ہونا مطاع کے اختلاف سے مختلف ہوتا رہتا ہے جیسا کہ نمازوں کے اوقات ابتدائی اور اعتدائی علاقائی اختلاف کی بناء پر مختلف ہوتے رہتے ہیں۔“
مولانا مہدائی فرمائی بھی نے اس موضوع پر مخلص بحث کرنے کے بعد جو چاہا فیصلہ کیا ہے وہ انہیں کے الفاظ میں نقل کیا جاتا ہے

”اتبع لمنه اسب معناه ونحوه معین است کہ ہر دو جگہ کو فی اثنین آئنا مسافتی باشد کہ در آن اختلاف مطاع کی شہور و تغیر پیش مسافت یک ماہ است دریں صورت حکم رویت یک جگہ بہ جگہ دیگر تو اگر شہر دو در بلاد متعار بہ کہ مسافت کم از کم یک ماہ باشد یا شہر حکم رویت یک جگہ بہ جگہ دیگر لازم خواہد یا شد۔“
ترجمہ: ”حکم رویت ہر دو جگہ سے سب سے صحیح مسک۔ یہی ہے کہ ایسے دو شہر جن میں اتنا فاصلہ ہو کہ ان کے مصلحے بدلتا جائیں جس کا اندازہ ایک ماہ کی مسافت سے کیا جاتا ہے۔ ان میں ایک شہر کی رویت دوسرے شہر کے لئے معتبر نہیں اولیٰ چاہئے اور قریبی شہروں میں جن کے مابین ایک ماہ سے کم کی مسافت ہو ایک شہر میں رویت دوسرے شہر کے لئے لازمی اور ضروری ہوگی۔“

راقم اعروف کے خیال میں یہ رائے بہت معقول، متوازن اور ترین عقل ہے، مجتہد اختلاف مطاع کی حد میں متعین کرنے میں ”ایک ماہ کی مسافت“ کی قید کی بجائے جدید ماہرین حکایات کے حساب اور ان کی رائے پر اعتماد کیا جانا زیادہ مناسب ہوگا۔

مجلس تحققات شرعہ و فہم و مصلح منعقدہ ۳۳، ۳۴ مئی ۱۹۶۶ء میں مختلف مباحث فکر کے علماء اور نمائندہ شخصیتوں نے مل کر اس مسئلہ کی بحث جو فیصلہ کیا تھا وہ حسب ذیل ہے۔

① فقہاء میں پوری دنیا کا مطلع ایک نہیں ہے، بلکہ اختلاف مطبق مسلم ہے۔ یہ ایک واقعی چیز ہے اس میں فقہاء اگر اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

② البتہ فقہاء اس باب میں مختلف ہیں کہ صوم اور انظار صوم کے باب میں یہ اختلاف مطبق معتبر ہے یا نہیں؟ ... محققین احناف اور علماء اہل سنت کی تصریحات اور ان کے دلائل کی روشنی میں مجلس کی متفقہ رائے ہے کہ بلا وجہ یہ میں نہیں باب میں بھی اختلاف مطبق معتبر ہے۔

③ بلا وجہ دوسرے مرقہ یہ ہے کہ ان میں باہم اس قدر دوری واقع ہو کہ عادات ان کی روایت میں ایک دن کا فرق ہوتا ہے۔ ایک شہر میں ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے اور دوسرے میں ایک دن کے بعد۔ ان بلا وجہ وہ میں اگر ایک کی روایت دوسرے کے لئے لازم کر دی جائے تو صحیح کی جگہ ۹۹ دن کا رو جائے گا اور کسی جگہ ۳ دن کا فرار پائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے اسی قول کی تائید ہوتی ہے۔

④ بلا وجہ وہ شہر میں جن کی روایت میں عادت ایک دن کا فرق نہیں پڑتا۔ فقہاء ایک ملک کی مسافت کی دوری کو جو تقریباً ۵۰۰ یا ۶۰۰ میل ہوتا ہے بلا وجہ و قریہ دہتے ہیں اور اس سے کم کو بلا وجہ قریہ نہیں سمجھتے اس سلسلہ میں ایک ایسے چارٹ کی ضرورت سمجھتی ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ مطلع کتنی مسافت پر بدلتا ہے اور کن کن ملکوں کا مطلع ایک ہے؟

⑤ ہندوستان و پاکستان کے بیشتر حصوں اور بعض قریبی ملکوں مثلاً نیپال، دغیرہ کا مطلع ایک ہے۔ علماء ہندو پاک کا مل ہمیشہ اسی پر رہا ہے اور عائنا تجرب سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان ملکوں کے شہروں میں اس قدر بعد مسافت نہیں ہے کہ زمین میں ایک دن کا فرق پڑتا ہو۔ اس بنیاد پر ان دونوں ملکوں میں جہاں بھی چاند دیکھا جائے، شرعی شہادت کے بعد اس کا ماننا ان دونوں ملکوں کے تمام اہل شہر پر لازم ہوگا۔

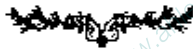
⑥ مصر اور حجاز جیسے دور دراز ملکوں کا مطلع ہند و پاک کے مطلع سے ملجھتا ہے۔ یہاں کی روایت ان ملکوں کے لئے اور ان ملکوں کی روایت یہاں کے لئے ہر حالت میں لازم اور قابل قبول نہیں ہے؛ اس لئے کہ ان میں اور ہند و پاک میں اتنی دوری ہے کہ عموماً ایک دن کا فرق ان میں واقع ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ۔

نظار حائز علم میں ایک طوطی کی آواز

روایت ہلال کے مسئلہ میں آئے دن دین اور علماء دین کی جو بے آبروئی ہوتی ہے اور پھرے ملک میں

مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف و انتشار رہتا ہوتا ہے، واقعہ ہے کہ وہ مسائل اور درمند لوگوں کے لئے نہایت تکلیف دہ ہے۔ معذور نہیں کئی کا فہم نہیں اور نشستیں اور کئے جنسے اور عینار ہیں کہ اسی موضوع پر ہو چکے ہیں، مگر عملاً ہنوز روز اول ہے!

حقیقت یہ ہے کہ اس کا حل سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ مسلمانوں کی تمام جماعتیں، صاحب فکر ادارے اور مسلمانوں میں باہر فیصلہ میں فروقی اختلافات سے پرے اٹھ کر جمع ہوں اور مرکزی سطح پر ایک رویت ہلانے کی تشکیل دیں اور ہر دست میں اس کی شاخیں مقرر کریں، پھر یہی کیوں رویت ہلانے کا فیصلہ کرے اور یہ کیوں اس کا اعلان ہو جائے، اس طرح امت ایک بڑے اختلاف سے بچ سکے گی، اور خدا کی شریعت علماء کے ہاں ہی جمی سے رونے والی ہے آبروی اور اس کی بنا پر خدا پر ایمان اور دین پرگاروں کے عند تحقیق سے محفوظ رہ سکے گی۔ مسلمانوں کی وحدت، انتشار سے حفاظت، دین و شریعت کی حرمت اور ہر طبقہ کے علماء اور ارباب عمل و عقد کے وقار و اعتبار کی برقراری کے لئے کیا علماء دین اور علماء میں شریعت اتالیقی فرارغہ فہمی اور کشادہ قلبی کے لئے بھی تیار نہیں ہیں؟

زکوٰۃ..... کچھ نئے مسائل

سوالنامہ

زکوٰۃ کس قسم کے اسوا میں واجب ہے؟
واجب زکوٰۃ کی دو شرطیں جن کا تعلق کل زکوٰۃ یعنی اسوا سے ہے۔

پہلی شرط ملک تام

ملک تام سے کیا مراد ہے؟ اس ذیل میں چند سوالات:

- ① مال تجارت جس کی قیمت بڑھتی اور کم ہوتی ہو، لیکن مال کی وصولی اب تک نہیں ہوئی ہے، وہ قیمت جو اس کی بڑھتی اور وہ مال جو خرید کر ملک میں آچکا لیکن قبضہ میں نہیں آیا، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟
- ② کمرائے یکسٹ میں دی گئی جنگی رقم یا پوزٹ جو عقدا جاریہ کے فتح ہو جانے یا مدت پوری ہونے پر کرایہ دار کو واپس کیا جاتا ہے، اس نقد کی زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی، کرایہ دار پر یا ملک مکان پر؟
- ③ جس مال کا کوئی مالک مملکت نہ ہو جیسے مدرسہ اور اداروں میں جمع ہونے والی رقم، ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟

- ④ وہ مال جو کسی شخص کے قبضہ میں بطور حرام آتا ہے مثلاً رشوت کا مال، چرنک کا سود وغیرہ، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟

دگر یہ سوالیہ حرام حلال مال میں اس طرح مخلوط ہو گئے ہوں کہ ان میں باہم تمیز مشکل ہو تو اس صورت میں کل مخلوط اسوا میں واجب زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟

- ⑤ دین کی زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی، دائن پر جس کی ملک ہے لیکن قبضہ نہیں یا دین پر جس کے قبضہ و تصرف میں ہے لیکن اس کے ملک میں نہیں یا دین کی زکوٰۃ کسی پر واجب نہ ہوگی، کیا اگر دینوں یا جو قدرت کے دین کی ادائیگی میں چال مشولی کر رہا ہو اور اس مال کو تجارت میں لگا کر استفادہ کر رہا ہو، ایسی صورت میں اس میں بدلنا پر زکوٰۃ واجب قرار دی جاسکتی ہے؟

وصول پائی کی امید اور تاخیر کی امید سے دین کی قسمیں اور وجوب زکوٰۃ کا حکم ہو اگر زکوٰۃ واجب ہوگی تو کب اور وصول پائی کے بعد سابق کی زکوٰۃ بھی دینی ہوگی یا وصول ہونے کے بعد مستقبل کی زکوٰۃ واجب ہوگی؟

① سرکاری حکموں اور مختلف پرائیویٹ کمپنیز میں جو لوگ ملازم ہیں ان کی ماہانہ یا ہفت میں سے ایک حصہ کر کے ان کے حقوق کھاتے میں جمع کر دیا جاتا ہے اور کچھ فی صد سرکار یا کمپنی اپنے ملازم کے مستقبل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی طرف اس میں اضافہ کرتی ہے اور ریٹائرمنٹ کے وقت وہ پوری رقم ملازم کو دے دی جاتی ہے۔ وہ ان ملازمت بھی بعض خاص قواعد کی پابندی کرتے ہوئے ملازم کو اپنے اس محکومہ نقد سے کچھ حصہ نکالنے کا اختیار ہوتا ہے، بعض اوقات ہر دو حصوں کی مذکورہ رقم پر سرکار یا کمپنی انٹرسٹ کے نام سے بھی کچھ اضافہ جوڈ کر آخر میں وہ مجموعی رقم ملازمین کو ادا کرتی ہے، یہ رقم عام اصطلاح میں پرائیویٹ فنڈ کہلاتی ہے۔

پرائیویٹ فنڈ کی مذکورہ بالا رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو کب؟ اگر اگر زکوٰۃ وصول پائی کے وقت واجب ہوگی تو سابق کی بھی واجب ہوگی یا اس کے بعد سوائے گذرنے پر؟

دوسری شرط..... غنا کی حقیقت اور اس کی صورتیں

تیسری شرط..... حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا

حاجت اصلیہ کی تعریف اور اس کا دائرہ

① کیا حاجت اصلیہ کا قصہ ہر دور اور ماحول میں اس کے اعتبار سے کیا جائے گا؟

چوتھی شرط..... دین سے محفوظ ہونا

کون سا دین مانع زکوٰۃ ہے؟ دین کی قسمیں اور ان کے احکام

① دین طویل المآل، آج کے دور میں زراعتی قرض Agricultural loan مکان کے لئے Building Construction loan اور اس طرح کے مختلف قرض سرکار اپنے شمول کو دیتی ہے، جن کے لئے ہمال سے لئے کر ۳۰، ۴۰ سال کی سوبیل مدت مقرر کی جاتی ہے، اس مدت کے دوران قسط وار قرض کی ادائیگی واجب ہوتی ہے، اس قرض کی مقدار بھی مومنہت ہوتی ہے مثلاً زید نے اپنے کسی تجارتی کاروبار کے لئے پانچ لاکھ روپے قرض لئے جسے پچاس قسطوں میں ادا کرنا ہے یعنی سالہ دس لاکھ روپے ادا کرنا یا کسی شخص نے ٹریڈنگ فریڈ ہونے کے لئے ایک لاکھ روپے قرض لیا ہے جسے دس سال میں دس دس ہزار سالانہ کے لحاظ سے ادا کرنا ہے، ان صورتوں میں وجوب زکوٰۃ کے لئے اس سوال زکوٰۃ سے پورے قرض کو منہ کیا جائے گا یا سالانہ واجب الادا قسط

ذبح کرنے باقی اسوال پر زکوٰۃ واجب فرمادی جائے گی؟

اسلام میں کن اسوال میں زکوٰۃ واجب ہے؟ چند اسوال:

کمپنیز پر زکوٰۃ

کسی بھی کمپنی میں متعدد شرکاء ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے حصہ کے مطابق اٹھائے اور آمدنی کے مالک ہوتے ہیں، بعض ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں، جس میں کمپنی کا مجموعی اثاثہ اور مالیت کروڑوں روپے کو پہنچتا ہو، جس میں حساب و وجب زکوٰۃ موجود ہے، لیکن اس کے شرکاء اور حصہ داروں کی تعداد اتنی بڑی ہے کہ کمپنی کی مجموعی مالیت کی تقسیم حصہ داروں پر کی جائے تو ان میں سے کوئی بھی صاحب نصاب نہیں ہوتا یا کچھ لوگ صاحب نصاب نہیں ہوتے اسوال یہ یہ ہوتا ہے کہ وجب زکوٰۃ میں کمپنی کی مجموعی مالیت کا اعتبار ہوگا یا ہر فرد کے انفرادی حصہ کا؟

بیرے اور جواہرات

● بیرے اور جواہرات کی تجارت کی جاتی ہے، جو لوگ بیرے اور جواہرات کی تجارت کرتے ہیں یہ ظاہر مال تجارت ہونے کی وجہ سے ان پر تو زکوٰۃ واجب ہوگی ہی، لیکن دوسرا اسوال یہ ابھرتا ہے کہ جو لوگ انکم ٹیکس اور دیگر سرکاری قوانین کی زد سے بچنے کے لئے فیکٹریوں یا سونے چاندی کی صنعت میں اپنے سرمائے کو محفوظ کرنے کے بجائے بیرے اور جواہرات لاکھوں روپے کے خرید کر محفوظ کر دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ بیرے اور جواہرات حوائج ہلیے میں نہیں ہیں اور نہ ہی مالیت رکھتے ہیں، شرعاً ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ بعض اوقات خاتمین ٹریڈرز یا ڈالرس کے لئے بیرے اور جواہرات استعمال کرتی ہیں، ان کا مقصد کمائی نہیں ہوتا ہے، وجب زکوٰۃ کے ذریعے ان کا کیا حکم ہوگا؟

اموال تجارت پر زکوٰۃ

سایں تجارت جو تاجر کے قبضہ میں ہے موائج زکوٰۃ کے ان ان کی مالیت کا تعین کس نرخ سے کیا جائے، اپنی لاگت کے حساب سے کریں یا اس دن کی قیمت خرید کا اعتبار کیا جائے، یا خرید کے محاسب کے محاذ کا اعتبار ہوگا یا بیع کر دینے کا اعتبار ہوگا؟

جو لوگ اراضی کی خرید و فروخت کو ایک تجارتی کاروبار کے طور پر کرتے ہیں سال پورا ہونے پر نقد رقم کے علاوہ جواہریات ان کی ملکیت میں ہیں وہ اراضی بھی اموال زکوٰۃ میں شمار ہوں گی؟ اور ان پر زکوٰۃ کا وجب قوت خرید کے اعتبار سے ہوگا یا متوقع قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا؟

شیئرز اور یونٹز کی زکوٰۃ

مختلف تہذیبی کمپنیاں اپنے شیئرز فروخت کرتی ہیں یہ شرکت کی ایک صحت ہے، کمپنی قائم کرنے وقت کچھ اکائیاں ملے کر لی جاتی ہیں، ہر یونٹ (اکائی) ایک شیئر ہوتا ہے اور اس کی ایک خاص قیمت ہوتی ہے، کمپنی جو کہ منافع کمائے گی شیئرز ہولڈرز اس میں اپنے حصے کے تناسب سے منافع کے حقدار ہوں گے، شیئرز دراصل کسی تجارتی کمپنی کے ایک خاص حصہ کی ملکیت ہے، واضح رہے کہ بعد کو لن شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور کمپنی کے منافع و نقصان اور اس کی سہولتوں کے پیش نظر ان شیئرز کی قیمت کھلتی اور بڑھتی ہے۔

پہلا سوال یہ ہے کہ لن شیئرز پر ایک تہذیبی مسئلہ ہونے کی حیثیت سے زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی افادگی کے تحت ان شیئرز کی مالیت کا تعین ان کی بنیادی قیمت کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا یا وقت اچانک زکوٰۃ، نوکٹ میں اس کا جو نرخ ہو اس کا اعتبار کیا جائے گا؟

یونٹز سے مراد یہ ہے کہ اکثر کمپنیاں یا مختلف کمپنیز گروپس سے قرضے لیتی ہیں اور ان قرضوں کی واپسی کے لئے کچھ مدت (۵ سال، ۱۰ سال وغیرہ) مقرر کرتی ہیں اور کچھ شرح فی صد سود کا بھی اعلان کرتی ہیں اور یہ طور ثبوت قرض دہندہ کو سرٹیفکیٹ لٹو کرتی ہیں، وہی یونٹ ہے، سوال یہی ہے کہ جو کچھ سود کے نام پر دیا جاتا ہے اس کی حرمت میں تو کوئی شبہ نہیں قرض دہندہ نے جو سرمایہ یونٹ پر لگایا ہے اس کی زکوٰۃ اسے ملنا کرنی ہوگی یا نہیں؟ اور اگر ادا کرتی ہوگی تو سال بہ سال یا یونٹ کے پیکس کرانے کے وقت، سبھی گندے ہوئے برسوں کی یا صرف آئندہ کی؟

سامان تجارت پر قبضہ سے پہلے زکوٰۃ؟

۱ ایسا سامان جو خرید کر یا چاہا ہو لیکن ابھی قبضہ میں نہیں آیا ہو، بعض فقہاء کے نزدیک اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اکثر مشائخ عراق نے اس میں زکوٰۃ واجب قرار نہیں دی ہے۔ ثنائی تا حیدر غائب ہے:

”أما المشترى قبل القبض، فقد قلل عامة مشايخ العراق إنه لا يكون نصيباً قبل القبض، فتدبر جميعاً قلل غيورهم من الصنائع هو على الخلاف الذي ذكرنا في الثمن، قلل بعضهم هو نصيب قبل القبض بلا خلاف.“

تقریباً ”خرید کی ہوئی شے جس پر ابھی قبضہ نہیں کیا ہو، تو اکثر مشائخ عراق نے نصیب کہا ہے کہ وہ قبضہ سے پہلے ان حضرات کے نزدیک نصیب نہیں ہوگا، دوسرے مشائخ کہتے ہیں کہ اس میں بھی

وہی اختلاف ہے جو ٹخن کے سلسلہ میں مذکور ہوا۔ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ بیع قبضہ سے پیسے بھی بالاعتاق نصاب ہے۔^۱

علامہ مصنفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ تجارت کے لئے خرید کر دکان پر قبضہ سے پہلے زکوٰۃ نہیں۔

”ولا یباعا بشئواہ تجزئة قبل قبضہ“^۲

اس لئے اس حکم کی رائے ہے کہ ایسے مال تجارت کی زکوٰۃ خریدار پر واجب نہیں کہ خریدے ہوئے مال پر گواہ کی ملکیت قائم ہے، لیکن قبضہ جرت نہیں، اور ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ ان بات پر متفق ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لئے ملک مطلق شرط ہے اور ملک مطلق کے لئے ملک رقبہ (اصلی شے کا مالک ہونا) اور قبضہ دونوں ضروری ہے۔

”ومنها الملك المطلق وهو ان يكون ملكاً له رقبۃ ويذكر هذا قول اصحابنا
اشعراۃ“^۳

ابو فقہاء شوافع کے نزدیک چنانچہ کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لئے قبضہ ضروری نہیں۔^۴ اس لئے اس صورت میں ان کے یہاں زکوٰۃ واجب ہوگی۔

پیشگی کرایہ اور ڈپازٹ کی زکوٰۃ

① کرایہ کے مد میں جو رقم پیشگی طور پر دیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ”جرت“ ہے اور اس پر مالک مکان کی ملکیت قائم ہوگی، اس لئے اس کی زکوٰۃ مالک مکان کو ادا کرنی چاہئے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

”وأما زکوٰۃ الأجرة المعجلة عن سمين في الإجارة الطويلة التي يفعلها بعض الناس عقوداً ويشترون الخيار ثلاثة أشهر في رأس كل شهر فتجب على الآ حرو لانه ملكها بالقبض.“^۵

ترجمہ: ”طویل اجارہ جس کا موطا بعض لوگ کرتے ہیں اور ہر ماہ کے شروع میں تین دنوں کے لئے خیر شرط پیتے ہیں، دو چار سال کی جرت پیشگی ادا کر دی جائے تو اس کی زکوٰۃ مالک پر واجب ہوگی اس لئے کہ قبضہ کر کے وہ اس کا مالک ہو گیا ہے۔“

ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے:

۱۔ در مختار علی هامش الرد ۶۶۰، ۲۔ دائع الصانع ۶۰، ۳۔ حواہ مانیق ۳۰، ۴۔ فتح القمیر ۱۶۱۰

”وإن كان معه أجرة دار لم يستوف المستأجر منفعتها و حال عليها التحول و
جست فيها الزكاة لأنه يملكها ملكاً تاماً“ ۱۰

ترجمہ: اگر جو کے پاس کرایہ مکان ہو اور کرایہ دار نے ابھی مکان سے ٹاکہ نہ اٹھایا ہو، اس
کرایہ پر سال بھی گزر گیا تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لئے کہ اگر جو کوں پر ملکیت نہ حاصل
ہے۔“

لیکن جو مسئلہ آئی بحث و فکر ہے وہ یہ ہے کہ جو رقم مالک کے پاس بطور ضمانت ہر زیادتی کے رکھی جائے
اس کا کیا حکم ہوگا؟ بعض فقہی جزئیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مال مرہون پر قیاس کرتے ہوئے اس کی زکوٰۃ
دونوں میں سے کسی پر واجب نہ ہو کہ مالک مکان کی اس پر ملکیت نہیں ہے لہذا کرایہ دار کا قبضہ نہیں ہے۔ چنانچہ
شافعی میں ہے:

”ولا يملك مرهون اى لا غنى المهرهون لعدم ملك رقبته ولا على الرهن لعدم
الملك...“ ۱۱

ترجمہ: ”مال مرہون میں زکوٰۃ واجب نہیں، نہ مرہون پر کہ وہ اس کا مالک نہیں، نہ ماہن پر کہ اس کو
قبضہ حاصل نہیں۔“

یہج بالوفاء میں علامہ شافعی رحمہ اللہ کا بیان کی رہے یہ ہے کہ خریدہ زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لئے کہ
قبضہ مکان کے عنوان سے جو رقم اس نے مالک کو سپرد کی ہے، اصل میں قرض ہے اور مکان کی حیثیت صحیح کی
نہیں، بلکہ مال مرہون کی ہے:

”وينبغي لزومها على المشتري فقط على القول الذى عليه العمل الآن من ان
بيع الوفاء منزل منزلة الرهن.“ ۱۲

لیکن اسی بیع الوفاء کے مسئلہ میں اکثر مشائخ کی رائے ہے کہ زکوٰۃ پانچ کے ذمہ ہوگی نہ کہ خریدار کے۔ جب
بیع وفاء میں پانچ کو مالک شمار کیا گیا ہے تو ذرا بحث مسئلہ میں بھی مالک مکان کو اس رقم کا مالک سمجھا جانا چاہئے اور
اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی چاہئے۔

راقم۔ پھر کے نزدیک یہی زیادہ صحیح ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رقم کو مال مرہون قرار دینا تو مشکل ہی
ہے، اس لئے کہ مال مرہون ادائت کے قبیل سے ہے اور ادائت میں تصرف جائز نہیں اور اس میں کوئی رقم جس
مکان تصرف کرتے ہیں قبضہ اس کی حیثیت ”طویل الامل دین“ کی ہے، دین کے بارے میں گو فقہاء نے زکوٰۃ

کے ذیل میں لکھا ہے کہ وہ عین کی کمیت میں داخل نہیں ہوتی، لیکن یہ مانے میں ملتا ہے، حقیقۃً تو دین مایان کی کمیت میں آجاتا ہے، گوینہ مالک مکان اس زیارت کی رقم کا مالک ہو گیا، اب مسئلہ صرف اس قدر ہے کہ یہ دین اتنی مقدار مال میں آکر کون سے لئے، بالغ ہو گیا یا نہیں؟ تو رقم سطور کا خیال ہے کہ جیسے دین مہر کو فقہانہ نے موجودہ عرف کی بنا پر واجب زکوٰۃ کے لئے دفع نہیں مانا ہے، اسی طرح اس دین کو بھی واجب زکوٰۃ کے لئے بالغ نہیں سمجھا جاتا ہے اور دوسرے دن کے ساتھ اس پر زکوٰۃ واجب قرار دی جانی چاہئے، وجہ جس میں وہ اس رقم کو واپس کرے گا، وہی سال اس کے مال میں سے اتنی مقدار پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ .... زکوٰۃ کے سلسلہ میں شریعت کا عمومی مزاج بھی ایسی کے حق میں ہے، صورت حال یہ ہے کہ مالک مکان اس سال میں بیع غیر تصرف کرتا ہے اور اپنی معاشی حیثیت میں اضافہ کرتا جاتا ہے اور دولہ اس رقم کی واپسی کے مواقع کم پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے مواقع پیدا ہوئے تو مالک مکان کے لئے یہ بھی آسان ہوتا ہے کہ وہ کسی نئے کرایہ دار سے اس سے زیادہ زیارت کی رقم حاصل کر کے پہلے کرایہ دار کا قرض وادار کر دے۔ ان حالات میں اس طرح کے مسائل میں ہمیں فقہی جزئیات پر توجہ کر کے کوئی رائے قائم کرنا چاہئے نہیں ہوگی، بلکہ ضروری ہوگا کہ ان مسائل میں شریعت کے اصول و قواعد اور اس کے حقوق مزاج و مذاق کو پیش نظر رکھا جائے، شریعت میں اموال زکوٰۃ میں زکوٰۃ کے واجب ہونے اور نہ ہونے کا اصل معیار یہ ہے کہ وہ نہائی ہے یا نہیں؟ مال نامی سے مراد ایسا ہے جس میں افزائش و نمو کی جائے، غیر متغیر مان پر ای لئے زکوٰۃ واجب قرار نہیں دی جاتی کہ مالک اس سے یہ نفع اٹھانے سے قاصر ہوتا ہے۔

اب فرما کر دیا جائے کہ صورت زیر بحث میں کرایہ دار مکان اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جب کہ مالک مکان افزائش معاش میں اس سے پورا پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور اکثر ہولت ہی مقصد سے زیارت کی رقم حاصل کرتا ہے۔

ان حالات میں غرض کہ ان کے حق سے محروم رکھنا اور اس رقم سے ہر طرح کا سماجی فائدہ اٹھانے کے باوجود اس کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دینا شریعت کی رحمت عامہ اور اس کے مزاج و مذاق سے ہمراہ جنگ نظر نہیں آتا۔

مدارک اور اداروں کی املاک کا حکم

① جس دن کو کوئی متعین مالک نہ ہو، بلکہ دس اور دسے اس کے مالک ہوں، ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ العلماء کا ساقی *فرضہا علیہم* کا بیان ہے:

”ولا تجب الزکوٰۃ فی سوانہم اتولف والتخیل المسئلة لعدم الملك و هذا لأن

فی الزکوٰۃ نصلبکما والتعلیلک فی غیر الملک لا بتصور۔^{۱۱۸}
 تحریر: ”زکوٰۃ کے مویش اور بقیہ فی سبیل اللہ کے گھوڑوں میں زکوٰۃ واجب نہیں کہ وہ اس کا
 مالک نہیں، کیوں کہ زکوٰۃ میں، لگ جانا جاتا ہے اور جس چیز کا خود ہی مالک نہ ہو، اس میں دوسرے
 کو مالک بنانے کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔“

مال حرام پر زکوٰۃ کا حکم

❶ مال حرام کے سلسلہ میں اصل تحریر یہ ہے کہ: ”اگر اصحاب مال ملک و مال ممکن ہو تو ان کو واپس کر دیا جائے، یہ
 ممکن نہ ہو تو کل کا کل فقہاء پر خرچ کر دیا جائے اور صدقہ کی نیت بھی نہ کی جائے کہ آپ ﷺ نے مال حرام کو
 صدقہ کا کل قرار نہیں دیا ہے۔ لا صدقہ فی غنول۔ مال حرام کو صدقہ نہ کیا گیا، لیکن وہ اس کی حلال کمال سے
 ممتاز و مشخص ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں کہ زکوٰۃ تو اس میں ہے جس کا وہ مالک ہو اور یہ فقہ اس کا مالک
 ہی نہیں، لیکن، اگر یہ حرام مال حلال ہے کہ اس طرح غلط مفہوم یہ کہ حسب و کتاب محفوظ نہیں رہا یعنی کہ تحریر
 ممکن باقی نہیں رہی تو یہ ویسا ہی مال کا ”اجزاء“ ہے، جس کا کہ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے
 نزدیک وہ اس مال کا ضمیمہ قرار پاتا ہے، اس لئے اس مال پر اب اس کی حکمت ثابت ہو جاتی ہے اور جب وہ
 اس مال کا مالک ہوگی تو خارج ہے اب اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ اس سلسلہ میں فقہاء کی تصریحات ملاحظہ
 ہوں:

”وخلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزکوٰۃ فیہ ویورث عنہ
 لأن الخلط استهلاك إذا لم یسكن تعبیر عند أبي حنیفہ۔“

”لأن خلط دراهمه دراهم غیرہ عندہ استهلاك“ بما علی قولہما فلا ضمان فلا
 یثبت الملک۔“^{۱۱۹}

تحریر: ”اگر سلطان نے مال مغصوب کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیا تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا،
 اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی اور درشت جزئی ہوگی کیوں کہ اس طرح مخلوط کر دینا کہ تحریر باقی نہ رہے،
 امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس مال کو پاک کر دینا ہے۔“

تحریر: ”کیوں کہ اپنے دراهم کو دوسرے دراهم کے ساتھ مخلوط کر دینا امام ابو حنیفہ کے نزدیک
 اجزاء ہے، مثلاً کہ زکوٰۃ کے قائل یہ ہیں کہ وہ حاکم نہیں ہوتا اس لئے حکمت بھی

ظاہر نہیں ہوتی۔“

شامی رحمہ اللہ نے تہستانی کے حوالہ سے لکھا ہے:

”ولا زکوٰۃ فی المصنوب والمملوک شراء فاسداً والمقصوب مائتہ بخلطہ بغیرہ لعدمہ المملوک۔“

ترجمہ: ”مال مصنوع میں اور ایسے ممل میں کہ بیچ فاسد کے ذریعہ اس کا مالک ہوا ہو، زکوٰۃ واجب نہیں مال مصنوع سے مراد وہ مال ہے جس کو دوسرے مال کے ساتھ مخلوط نہ کیا گیا ہو کہ وہ اس کی حکمت ہی میں نہیں ہے۔“

جس وقت وینک انٹرسٹ کا انکراپ محفوظ نہ ہو اور تینے دسوار ہو جائے تو اب اس کو شامل کر کے پورے مال کے مجموعہ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

دینوں کی زکوٰۃ

خفیہ کے یہاں جن دینوں کے حصول ہونے کی توقع ہو ان کی قسمیں قسمیں کی گئی ہیں، ایک صورت ایسے دین کی ہے جو کسی مال کے عوض میں واجب نہیں ہو، جیسے سہرو وغیرہ، دین کیا یہ صورت اس وقت زیر بحث نہیں ہے، مالی عوض کے طور پر واجب ہونے والے دینوں کی دو قسمیں ہیں، ایک سامان تجارت کی قیمت اور اسی حکم میں قرض بھی ہے، اس کو ”دین قوی“ کہتے ہیں۔ اس مال کی زکوٰۃ دائن یعنی جس کا دین واجب ہے، اس پر واجب ہوتی ہے، البتہ اس کی زکوٰۃ مال پر قبضہ کے بعد واجب ہوگی اور گزرے ہوئے دینوں کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔

”أما الغوی فهو الذی وجب بدلاً عن مال التجارۃ کتمس عوض التجارۃ من ثياب التجارۃ وعبيد التجارۃ أو غلۃ مال التجارۃ ولا خلاف فی وجوب الزکوٰۃ فیہ۔“

ترجمہ: ”دین قوی وہ ہے جو مال تجارت کے بدلے واجب ہو، جیسے سامان تجارت، پارچہ جات، غلام یا مال تجارت کی کمان، اس میں زکوٰۃ واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔“

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سامان تجارت کے ساتھ ”بدل قرض“ کا بھی مراد ذکر کیا ہے۔ اصل میں سامان تجارت کا دین اس سامان کے بدلے کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح دین تجارت کو یا سامان تجارت ہے اور سامان تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے، اس لئے زکوٰۃ واجب قرار دی جاتی ہے۔

دوسری صورت ان دیون کی ہے جو مال ہی کے عوض میں ہو، جیسا سالانہ تجارت کی قیمت، قرض نہ ہو، جیسے استعمال کیلئے، رہائشی مکان وغیرہ کی آیت، یہ دین فقہاء کے یہاں ”دین وسط“ سے موسوم ہے۔ دکن کو گزرے ہوئے دنوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے لیکن دین پر قبضہ کے بعد اس میں اور دین قوی کے حکم میں معفی بہ قول کے مطابق امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں صرف اس قدر رفق کیا گیا ہے کہ دین قوی میں نصاب کے خمس (۵٪) حصہ پر قبضہ ہو جائے تب ہی زکوٰۃ ادا کر دینی ہے اور دین وسط میں ایک چوتھے نصاب کے مقدار رقم حاصل ہو جانے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ صاحبین رحمۃ اللہ علیہم کے یہاں جوں جوں رقم ملتی جائے اس کی زکوٰۃ ادا کرتا جائے، مقدار کی قیود نہیں۔ اہل کاسانی رحمۃ اللہ علیہم کے بقول امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح تر روایت یہ ہے کہ دین وسط میں بھی گزشتہ دنوں کی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ تاہم اکثر مکتب میں امام صاحب کی وہی رائے نقل کی گئی ہے، جو پہلے مذکور ہوئی، ظاہر ہے کہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہم کی رائے میں احتیاط بھی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لئے سہولت بھی۔

اس طرح دین کی ان دو صورتوں میں ”واثن“ یعنی صاحب دین ہی پر زکوٰۃ عائد کی گئی ہے۔

یہ صورتیں ان دیون کی ہیں جن کے وصول ہونے کی امید تھی، جن دیون کی وصولی متوقع نہ ہو، اگر واقعی سے وصول ہو جائیں تو ان کے گزرے ہوئے دنوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لئے کہ بقول صاحب دین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ”اہل عمار“ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اہل عام رحمۃ اللہ علیہم نے حسن بصری اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہما سے بھی ایسے احوال پر زکوٰۃ واجب نہ ہونا نقل کیا ہے جن کی وصولی کی امید اللہ جل جلالہ ہو۔

ہمارے مختلف صورتوں کے ذیل میں فقہاء نے دین قابل وصول اور ناقابل وصول کی صورتیں بھی خارج کی ہیں، چنانچہ ایسا مقرض جو قرض ادا کرنے کی ملاحت رکھتا ہو اور اس کو قرض کا اثر ادا بھی ہو، اس کے ذمہ واجب ادا دین کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر وہ ملک دست ہو اور فی الحال اس سے قرض کی راجی کی امید نہ ہو، پھر بھی قول مشہور کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ لیکن حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لئے کہ ان اس مالی سے نفع نہیں لے رہا ہوا ہے۔

”لیس نصاباً لافہ لا ینفع بہ“

نیز اگر مقرض ایسا دیوالیہ ہے کہ عدالت نے اس کو مفلس قرار دے دیا ہے تو اس صورت میں بھی امام محمد

فَيُخْبِرُكَ اللَّهُ تَعَالَى كَيْفَ تَزِيدُ فِي زَكَاةٍ إِذَا كُنْتَ مِنَ الَّذِينَ هَلَكَ أَمْ لَا تَعْلَمُ؟ (امام ابو حنیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ) کے یہاں چلنا کہ کسی شخص سے زیادہ مطلق ہونے کی وجہ سے تعریف کے اختیارات سبب نہیں کئے جاسکتے، اس لئے دین پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں کہ اسلامی عدالت کا انجام مفقود ہے اور جہے تو اس کا وائزہ اثر نکھو ہے، کسی شخص کے مولا دیالیہ ہو جانے پر اس کے مطلق قرار پانے کی بنیاد ہے، گو خضواء کے یہاں یہ صراحت موجود ہے کہ عدالت سے من کا فیصلہ نہ ہو، امام محمد رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے یہاں بھی اس دین کی زکوٰۃ واجب ہوگئی۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ بات دارالاسلام کے حالات کو سامنے رکھ کر کہی گئی ہے۔

غور کیا جائے تو ان صورتوں میں امام محمد اور حسن بن زیاد رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کی کوائے شریعت کے مجموعی حراز سے قریب ہیں، اس لئے کہ زکوٰۃ واجب ہونے میں اصلی یہ ہے کہ مال مائی نہ ہو، اخراش پے ہوں اور دیون چوں کہ دیون کے پاس رہنے کی وجہ سے داکن کے حق میں محمد اور غیر مائی ہیں، اس لئے قیاس تو یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب علی نہ ہو، چونکہ مال غنایہ کو ہی وجہ سے ہمارے یہاں زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔

جیسا کہ علامہ کاسانی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں:

“لَا نَالُ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَقْدُورَ الْإِنْفَاقِ بِهِ عَلَى حَقِّ الْمَالِكِ لَا يَكُونُ الْمَالُكَ بِهِ غَنِيًّا.”

تَوَجُّهًا: اس لئے کہ مال جب ملک کے حق میں لیکن الانفاق اور باہر تو اس کی وجہ سے مالک غنی نہیں ہو سکتا۔

البتہ فقراء کے حقوق اور نفع کی رعایت کرتے ہوئے اسے مکہ نامی “تسبیم” یا مایا ہے، تب بھی ان مذکورہ صورتوں میں کہ دین کی وصولی کا امکان تجربہ ہے کہ کم ہوتا ہے، داکن کے حق میں اس مال کو غیر مائی قرار دیا جاتا ہے۔ جتہ۔ اسی طرح دیون دین سے انکاری ہو، لیکن داکن کے پاس ثبوت فراہم ہو، انکی صورت میں بھی قول مشہور یہی ہے کہ داکن پر اس دین کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن عدالت کی پیروی میں جو سرمرانی ہے، غالباً خضواء متاخرین کو اس کا تجربہ نہ ہوگا، چنانچہ انہوں نے اس صورت میں بھی داکن کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا ہے، کیوں کہ گواہوں کو شہادت کے لئے تیار کرنا، پھر کاغذی سے انصاف کی توقع مشکل ہے اور عدالت میں ماضی کی رسوائی نہ سب سے عام ہے۔

اگر عدلیہ انکاری ہو اور ثبوت فراہم نہ ہو، تو اب خفیہ مشفق ہیں کہ اس دین پر زکوٰۃ نہیں، آئندہ اگر خلاف

۱۔ معادہ مع الفتح: ۱۶۱/۱۔ معادہ مع الفتح: ۱۶۱/۱۔ کتاب الفہر کونہ۔ معادہ مع الفتح: ۱۶۱/۱۔

۲۔ معادہ مع الفتح: ۱۶۱/۱۔ معادہ مع الفتح: ۱۶۱/۱۔ معادہ مع الفتح: ۱۶۱/۱۔

توقیع دین وصول بھی ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ملے بہر حال حاصل یہ ہے کہ وہ دین جو عہد کے درجہ میں ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں اور مندر کی حقیقت کا سرائی **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی** کے الفاظ میں یوں ہے:

"المال الذي لا ينفع به مع تمام الملك."

ترجمہ: "وہ مال جس پر ملکیت قائم رہنے کے باوجود اس سے نفع نہیں اٹھایا جاسکتا۔"

اب شخص جو دین کی ادائیگی میں مال متول سے کام لیتا ہو، فقہاء و حنفیہ کی متداول تقریروں میں غالب سراسر اس کا ذکر نہیں، فقہاء شوافع نے ایسے دین کو موصوب کردہ مال کے حکم میں رکھا ہے، امام شافعی **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی** کے قول قدیم کے مطابق مال کی زکوٰۃ وائیں پر واجب نہیں، قول جدید کے مطابق واجب ہے۔ علامہ نووی **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی** کا بیان ہے:

"این تعدو استواءه لا عسار من عليه ارجحوده ولا ينفعه او مطلقه او ضيعة فهو

كالعصوب و فنى وجوب الزکوٰۃ فيه طرق..... والصحيح وجوبها."

ترجمہ: "اگر دین فنی وصولی مدین کی محبت دینی یا اس کے انکار اور گمراہی کی عدم فراہمی یا جن

مطلوب یا مدین کی عدم موجودگی کی وجہ سے شمول ہو جائے تو وہ مال موصوب کے حکم میں ہے اس

میں زکوٰۃ واجب ہونے کے بارے میں مختلف قول ہیں..... مجھے یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔"

در اصل فقہاء شوافع کے ہاں تسلی طہ پر دین میں زکوٰۃ واجب قرار دی گئی ہے دین و مال پر زکوٰۃ نہیں ملتا تھا

ہے۔ صاحب **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی** ہادیہ کے حسب روایت مال مندر میں بھی ہیں کے "اگر وہ واجب ہے، حنفیہ کا

عمدی نقطہ نظر اس میں کے متعلق جو مالک کے لئے ناقابل اعتبار ہوا یہ ہے کہ مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔

تاہم المعروف کا خیال ہے کہ اگر موصوب زکوٰۃ پر سال گزرنے تک بھی وصول نہ ہو پائے اور اس کی وجہ باوجود

مقابلہ و تقاضا کے شخص مدین کی پہلوچی ہی تو وائیں پر ۱۰ سال اس مال کی زکوٰۃ واجب نہ ہونی چاہئے، اس

سلسلہ میں فتویٰ جامعہ تہذیب کے ایک جزیہ سے بھی روشنی پڑتی ہے:

"رجل له مال على وال من الولاية وهو يقربه الا انه لا يعطيه ولا يعتدي عليه؟

قال بطنه بطلب الخليفة فاذا طلب ولم يعص الله عى سنة فلا زکوٰۃ عليه."

ترجمہ: "ایک شخص کا دایاں حکومت میں سے کسی پر دین ہو، اس کو دین کا اقرار بھی ہو لیکن دین ادا

نہ کرتا ہو، نہ تصدی کرتا ہو، فقہاء کہتے ہیں کہ بارگاہ خلیفہ میں اس سے مطالبہ کرے اگر اب بھی دین

وصول نہ ہو تو جس سال دین وصول نہ ہو پائے اس سال کی زکوٰۃ اس شخص پر واجب نہ ہوگی۔"

پراویہ نث فنڈ

پراویہ نث فنڈ کی رقم کا وہ حصہ جو فقہاء سے کاٹ لیا جاتا ہے، اجرت ہے اس پر جو زائد رقم ملازمت کے انتظام پر دی جاتی ہے وہ انعام ہو یا اجرت، ملازم ابھی اس کا مالک نہیں۔ اس لئے اس پر گزرے ہوئے دنوں کی زکوٰۃ واجب ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ قائل بحث صرف فنڈ کا وہ حصہ ہے جو ملازمت کے درمیان فقہاء سے کٹ کر جمع ہو۔

فقہاء کے یہاں اس میں اختلاف ہے کہ اجرت کا شمار کس قسم کے دین میں ہے؟ سرخسہ رحمہ اللہ فقہان نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہان سے تینوں طرح کے اقوال نقل کئے ہیں۔ (۱) دین قوی (۲) کوین وسطا اور (۳) دین ضعیف۔ تاہم ظاہر روایت یہی ہے کہ اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔

یہاں کے آثار خانیہ میں ہے:

”أما الأجرة ففي ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو نصاب قبل القبض لكن لا يلزمه الأداء حاله قبض منه مالم يدرأه“

ترجمہ: ”امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہان کی ظاہر روایت کے مطابق اجرت قبضہ سے پہلے ہی نصاب زکوٰۃ حضور ہوگی، لیکن جب تک پورے نصاب (۲۰۰ درہم) پر قبضہ نہ کر لے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہ ہوگی۔“

تاہم دین قوی اور اس کی تشریف پر نظر کی جائے تو صاف معلوم ہے کہ فقہاء کی ان عبارتوں میں اجرت سے ”غلام“ کی اجرت مراد ہے، اس لئے کہ دین کی ان دونوں قسموں میں دین کے لئے ماں کا عین ہونا یا بیانیہ اجرت رکھنا ہے اور ظاہر ہے کہ غلام کی کی خدمت خفیہ کے یہیں مل کے درجہ میں ہے۔ اس طرح آزاد کی اجرت دین ضعیف قرار پاتی ہے۔ جس پر ملازمین کو ملکیت تو حاصل ہے، ”یہ“ قبضہ حاصل نہیں ہے لہذا اس رقم پر گزرے ہوئے دنوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی چاہے حضرت قتادہ رحمہ اللہ فقہان کے دو حواشی فتاویٰ میں بھی ان کے حسب ایما مفتی محمد شفیع صاحب اور مفتی رحیل احمد صاحب رحمہما اللہ فقہان نے اسی کو ترجیح دیا ہے کہ اس رقم میں گزشتہ ایام کی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔

حاجتِ اصلیہ

حاجتِ اصلیہ کا تعلق دراصل انسان کی شخصی ضروریات سے ہے، نہ شخصی ضروریات میں زمان و مقام اور

اشخاص کے اعتبار سے تفاوت، لیکن فطرت ہے حاجت، ہستی کی فتنہا نے جو تشریف کی ہے وہ اس طرح ہے:

”ہی ما يدفع الهلاك عن الانسان تحقيقاً كما منعقة ودور السكس وآلات
الحروب والنباب المعنجات إليها لدفع الحار أو البرد أو التدوير كالدن وكالات
الحديقة وآلات المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهملها۔“

ترجمہ: ”حاجت، ہستی وہ چیزیں ہیں جو انسان سے ہلاکت کو دور کر دیں، یہ بھی حقیقت ہوگا، جیسے
لنگھت، مرآت، مکانات، آلات، دھواں، ٹھنڈک اور گرمی سے بچنے کے لئے کپڑے، گرمی سے بچنے کے لئے
دھواں، جیسے دین، مکتی آلات، مکان کا ضروری سامان، سواری کے جانور اور دینی فہم کے لئے علمی
کتابیں۔“

چند اہم بات۔ کہ ”حاجت، ہستی۔ وہ چیزیں مراد ہیں جن کے ذریعہ ہلاکت سے بچا جاسکے۔“
اساس ہوتا ہے کہ حاجت، ہستی کا دائرہ بہت تنگ ہے، لیکن پورے حاجت، ہستی کے ذیل میں آنے والی جن
اشیاء کا ذکر ہے ان سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فقہاء کے یہاں اس کا دائرہ کس قدر وسیع ہے؟ انہوں نے ہلاکت
بشری کی طرح ہلاکت معنوی کو بھی ہی ذمہ میں رکھا ہے، یہاں تک کہ اہل علم کے لئے کتابوں و حاجت، ہستی
کا درجہ دیتے ہوئے صراحت کی ہے کہ ”جملہ“ کے لئے ہلاکت ہی کے درجہ میں ہے۔ ”فان الجہل
عندہم کالہلاک“..... مراد کائناتی و جنیدی اللہ تعالیٰ نے حاجت، ہستی کی توضیح کرتے ہوئے کہا ہے کہ
سامان پر دامن میں داخل ہے۔

”لأنه من ضرورات حاجة البقاء وقيام البدن۔“

ترجمہ: ”ان لئے کہ وہ قیام، جسم اور بقا و بقا و بقا کی ضروریات میں سے ہے۔“

لیکن غیر غلام کے لئے بھی کتابوں کو حاجت، ہستی میں شمار نہیں کیا گیا ہے۔ لفظ ”وکیف یلذذون“ کا
بوتن ہے:

”وكتبه. العلم لغیر اہملها لبست من المحتاج الاصلية۔“

ترجمہ: ”جو کتابیں لکھی گئی ہیں، علم کے لئے ضروریات، آلات اور مادی لحاظ سے ضروریات، اہل علم کے
لئے اس کے موضوع کے مطابق مطالعہ کی کتابیں، جن کو حاجت، ہستی کے ذمہ میں رکھا ہے، کا قطعاً شخصی احوال
سے ہے جس میں تفاوت اور فرق کا پایہ جانا ضروری بات ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ ضروریات زمانہ اور حالات کے
لحاظ سے متغیر ہوتی رہیں گی، لباس و پوشاک کا معیار بدلے گا، سواری میں فرق ہوگا، دھواں اور سکونی مکان میں

جہ دار عتبات ۱۳۷۲ ع، حوالہ سنی، تہذیب الصلح ۹۶۲ ع، خطیوں علی بن علی، العلام، ص ۲۸۹

اس پر بڑا درجہ واجب ہوں تو ایسے شخص پر زکوٰۃ نہیں ملے گی۔

۴۔ آل مقصورہ رضی اللہ عنہم نے اغنیاء (مال داروں) پر زکوٰۃ واجب قرار دی ہے یہ مضمون متعدد حدیثوں سے ثابت ہے اور جو شخص دین کی ادائیگی کا خود محتاج و ضرورت مند ہو اور نادار ہو نہ ہونے کے جرم میں قید و بند کی معمولات سے بھی دوچار ہو سکتا ہو اس کو کیوں کر غنی سمجھا جاسکتا ہے؟

۵۔ دیون ہونے کی وجہ سے گو یہ قدر دین مال پر مالک کی ملکیت ملے قائم نہیں رہتا ظاہر ہے جب مال پر ملکیت ہی نہ ہو تو اس مال کی زکوٰۃ کیوں کر واجب ہوگی؟

۶۔ دین کی زکوٰۃ صاحب مال یعنی دین کے اصل مالک پر واجب قرار دی جاتی ہے تو اگر دیون پر بھی زکوٰۃ واجب ہو تو ایک ہی مال پر دوہری زکوٰۃ عائد ہو جائے گی، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملے گی۔

مشیتین کا نقطہ نظر

جن لوگوں نے دین کے باوجود سوجھ بابت کو دیکھتے ہوئے زکوٰۃ واجب قرار دی ہے، ان کا نقطہ نظریہ ہے کہ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم عام ہے اور ہر اس شخص پر زکوٰۃ واجب قرار دی گئی ہے جو نصاب زکوٰۃ کا مالک ہو، دیون اور غیر دیون کا کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے، خود حنفی بھی پیداوار کی زکوٰۃ میں دین کو مانع نہیں سمجھتے۔ قریب قریب سب دات علماء میں حرم زکوٰۃ رضی اللہ عنہ کا ہر دین سے لے کر غصب تک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فقہاء شوافع نے زکوٰۃ میں دین کو مانع قرار دیا ہے، جمہور فقہاء نے عہد کے پہلو کو غالب رکھا ہے کہ عہد ہوائے شریعت کا عمومی حراج سمجھتے اور نہ اس سے انحراف ہے، یہی وجہ ہے کہ حنفیہ کے یہاں مانع اور دیون مانع کے ال میں زکوٰۃ واجب نہیں اور شوافع کے یہاں واجب ہے ان دونوں گروہوں کے دلائل سے منہ سمجھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین کا زکوٰۃ میں مانع ہونا مزاج شریعت سے زیادہ قریب ہے، ان کے دلائل رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں: الامنیہ بغرض الشروع بسقاط الزکوٰۃ عن المعدیون۔

کون سے دیون مانع زکوٰۃ ہیں؟

جو لوگ دین کو زکوٰۃ میں مانع سمجھتے ہیں، ان کے یہاں بھی دین کی مختلف اقسام کی گئی ہیں اور احکام کی تفصیلات میں اختلاف پایا جاتا ہے:

۱۔ اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ دین کی پیداوار کی زکوٰۃ میں دین مانع نہ ہوگا۔

۱۔ المنی: ۲/۱۲۱، البحر الرائق: ۲/۱۹۱، شرح مہذب: ۲/۱۲۱، بدایۃ المجتہد:

۲۔ رد المحتار: ۱۷۷/۲، البحر الدانی للبیروانی: ۲/۲۴۴، المنی: ۲/۱۹۱

لئے کہ عادتاً اس کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دین موعود کے مسئلہ میں طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ایسے دین کو مانعِ زکوٰۃ نہیں مانتے تھے نیز شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فقہائے اہل علم کی یہ بات نقل کی ہے کہ صحیح یہی ہے کہ بیزین زکوٰۃ کے وجوب ہونے میں مانع نہیں۔

”قوله أومؤجلاً عزاء في المعراج إلى شرح الطحاوی وقالة: وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يمنع وقال الصدوق الشهباء لا رواية فيه ولكن من المنع وعدمه وجه، زاد الفهري من الجواهر والصحيح أنه غير مانع“۔
قرابی تاجرانہ میں علم الامم سر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے ان مشائخ سے نقل کیا گیا ہے کہ دین موعود کو وجوب زکوٰۃ میں مانع نہیں ہے۔

”وذكر في نجر الأمانة السر خفي عن مشائخه أنه لا يمنع“۔
اور محدثوں کے ہر موعود کے سلسلہ میں بھی مجدد کے مشائخ کا یہ رجحان دیکھا رہا ہے کہ وہ وجوب زکوٰۃ میں مانع نہیں، اور بزرگوار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس رائے کی تحسین کرتے ہوئے کہا ہے۔ ”وأنه حسن“۔
فقہاء کی ان مہمات سے واضح ہے کہ مشائخ اہناف میں ایک چمک لٹا تعداد ان قروں کی ہے جو دین موعود کو مانع زکوٰۃ نہیں مانتے ہیں، اور صاحبِ مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے آپ کی روایت اس کے مطابق مقبول ہے اور تہستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسے بلند پایہ فقیہ نے اس رائے کا بھی معتبر ہونا نشان کیا ہے۔

زیر بحث مسئلہ میں معتدل نقطہ نظر

زکوٰۃ کے اس مسئلہ پر غور کرتے ہوئے ضروری ہے کہ فقہی جزئیات سے پرہیز اٹھ کر شریعت کے مقصد و نیت، اور احکام زکوٰۃ کی روح کو بھی ملحوظ رکھا جائے، ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کے سلسلہ میں شریعت کی روح یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں خدا کے واسطے اس کے غریب بندوں کا حق بھی محسوس کرے اور غریب پر خرچ کرے، اسی لئے فقہاء کے یہاں یہ عہد مقرر رہے کہ جہاں وجوب اور عدم وجوب دونوں پہلو موجود ہوں وہاں اس پہلو کو ترجیح دی جائے جس میں فقر و کوکافہ بہتا ہو۔۔۔ اب صورت حال یہ ہے کہ اس زمانہ میں شہرت اور کلمہ پر کے لئے جتنی قرضوں کا رواج قائم ہے جو طویل مدت میں اور آسان اقسام پر فرا طلب ہوتے ہیں۔ موقوف اس

پیر سے پورے بڑے معاشی قلم سے حاصل کرتا ہے اور یہ رقم اس کے پاس چاہے نہیں ہوتی بلکہ گردش میں رہتی ہے اور فقہاء کی زبان میں یہ بالکل مالِ عامی کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اگر اس دین کو زکوٰۃ سے بطع قرار دیا جائے تو فقرہ ہمیشہ اپنے حق سے محروم رہیں گے، اس لئے جیسے حاکمین غلامے بدلے ہوئے عادات کے پیش نظر حکومتوں کے دین پر کو زکوٰۃ میں مانع نہیں مانتا ہے یہ بات ہمیں مناسب ہے کہ طویل مدتی استثماری دین (ترقیاتی قرضوں) میں برسوں کی اداعی طلب قطعاً اس سال کی زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا جائے اور جاتی مالیت پر زکوٰۃ واجب قرار دی جائے، اس پر فقہاء کے اس جزیئہ سے بھی روٹنی فتنی ہے جس میں بیوی کے نفقہ کے دین کو زکوٰۃ سے مانع نہیں مانا گیا ہے اور وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ نفقہ ایک ساتھ واجب نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے واجب ہوتا ہے۔

”لَا تَجِبُ حَتْمًا قِسْمًا قَسْطًا (والمرء یوجد قسماً الفاضی أو التواضعی۔“

کمپنی پر زکوٰۃ

مشترک اموال پر زکوٰۃ صرف مؤمنین کی صورت میں خلیفہ کے سوا دوسرے فقہاء کے پاس واجب ہوتی ہے۔ خلیفہ کے پاس مؤمنین کا اشتراک بھی زکوٰۃ کے واجب ہونے میں مؤثر نہیں ہے۔
”قال أصحابنا إذا كان النصاب بين خليطين لا تجب فيه الزكاة۔“
”فصل في زكاة المال المتعلق بغيره۔“

”لا تجب الزكاة عندنا في نصاب مشترك من سائمة و ما في تجارة وان صحب الحليظة فيه بالاجاز اسباب۔“

اس لئے کمپنی کے شرکاء کی انفرادی حالت کا اعتبار ہوگا، نہ کہ پوری سہمی کا۔

ہیرے اور جواہرات

زکوٰۃ چوں کہ عبادات میں سے ہے اور نص میں نے زکوٰۃ کے اموال و مقادیر کی تعیین کی ہے، اس لئے ظاہر ہے کہ اس میں قیاس و اجتہاد کو دخل نہیں، زمین سے نکلنے والی معدنیات میں صرف سونا اور چاندی ہی میں زکوٰۃ واجب ہے، دوسری دھاتیں کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہوں اگر تجارتی مقصد کے لئے جمع نہ کی گئی ہوں تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں، (والا اس حال میں ہیرا زری: زَجِبَ لَكَ تَحْتَ الْفَرَسِ) فرماتے ہیں:

۱۔ مناقب: ۲/۴۰۰، اعداد الفناوی: ۲۰۰، فتاویٰ دارالعلوم: ۱۶۶

۲۔ کاتار خانیہ: ۲۹۷، ۳۔ درمختار علی مجلس الشوریۃ: ۳۳۶

”وان وجد شيئاً غيباً للذهب والفضة كما لحدید والرصاص والغير زوج والبلور وغيره من جنس فيه الزكوة“۔^۱

مترجم: ”اگر سونے، چاندی کے علاوہ کوئی اور دراصلات حاصل ہو، جیسے لوہا، سیسہ، قیور اور بلور تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں۔“

شمارہ نور الیضاح کا بیان ہے:

”ولا زکوة فی الجولہ واللالی إلا أن ینملکہا بنیۃ التجولۃ کسائر العروض“۔^۲
مترجم: ”جو اہر اور موتیوں میں زکوٰۃ نہیں، سوائے اس کے کہ بنیۃ تجارت اس کا مالک ہو، ایسی صورت میں دوسرے سامان تجارت کی طرح اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔“
قادی عائمگیری میں ہے:

”وأما انیو الفیت واللالی والجولہ فلا زکوة فیہا وإن کانت حلیاً إلا أن تكون للتجارة“۔^۳

مترجم: ”باقوت، موتی اور جواہر میں زکوٰۃ نہیں، گو وہ زیورات کی شکل میں ہوں، سوائے اس کے کہ تجارت کے لئے ہوں۔“

اس امر تجارت کی نیت سے یہ معدنیات خریدی جائیں، تو ب سامان تجارت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر خرید کرے وقت محض، رقم کو محفوظ کر دیا، خصوصاً، بعد کو فروخت کر دے تو خیال ہوتا ہے کہ اب بھی اس کا شمار اموال زکوٰۃ میں نہیں ہوگا۔ طحاوی رحمہ اللہ شافعی کی اس وضاحت سے اس سلسلہ میں روشنی حاصل کی جاسکتی ہے کہ:

”الأصل أن ما عدا الحجرین والسواہر إنما یرکب بنیۃ التجارة عند العقد فلو نوى التجارة بعد العقد، أو بشرىٰ سفینة ناولاً أنه إذا وجد، وجب باعده لا زکاة علیہ“۔^۴

مترجم: ”اصل یہ ہے کہ سونے، چاندی اور موتی کے علاوہ دوسری چیزیں اس میں ہی وقت زکوٰۃ ہوگی جب کہ معاملہ کرتے وقت تجارت کی نیت ہو، اگر معاملہ کے بعد تجارت کی نیت کی یا کوئی چیز برائے استعمال خریدی اور ارادہ ہو کہ نفع آجائے تو بیچ دے گا، ایسی صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ واجب

۱۔ مواقیع الفلاح مع حاشیۃ الطحاوی، ص ۶۰۔

۲۔ المہذب مع المجموع، ص ۷۷۱۔

۳۔ طحاوی علی مواقیع الفلاح، ص ۶۰۔

۴۔ الصلوٰۃ المفہومہ، ص ۱۸۰۔

نہیں۔

اموال تجارت کی زکوٰۃ میں کس نرخ کا اعتبار ہوگا؟

سلمان تجارت کی زکوٰۃ میں قیمت خرید کا اعتبار نہ ہوگا، بلکہ سلمان کی موجودہ قیمت مستیر ہوگی، البتہ کس وقت کی قیمت مستیر ہوگی؟ اس میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس وقت مال پر سال گزرا اور زکوٰۃ واجب ہوئی اس وقت کی قیمت مستیر ہوگی۔ تاہمی ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس وقت زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔

”وإن أدى من قيمته بغير يومه الموجب وهو تمام الحول عند الإتمام وفاد يوم الأداء لمصنفها۔“^۱

ترجمہ: ”اگر قیمت کے ذریعہ زکوٰۃ ادا کرے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہیم وجوب یعنی اتمام سال کا اعتبار ہوگا، ماصحین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس دن کی قیمت کا جس دن مصرف زکوٰۃ میں اس کو ادا کرے۔“

تذکرہ: تجارتیہ میں ایک مثال سے اس مسئلہ کو سمجھا کر دیا ہے:

”رجل له مائتا قفيز حنطة للتجارة حال عليها الحول و قيمتها مائتا دراهم حتى وجبت عليها الزكاة فبن أدى من عليها أدى ربع عشر عنيها خمسة أفضرة حنطة وإن أدى من قيمتها ربع عشر القيمة أدى خمسة دراهم فإن لم يؤد حتى تغير سعر الحنطة إلى زيادة وصارت تسوي أربع مائة. فإن أدى من حين الحنطة أدى ربع انعشر خمسة أفضرة بالانقلاب وإن أدى من القيمة أدى خمسة دراهم فبقيتها يوم حولان الحول الذي هو يوم الموجب عند أبي حنيفة و عندهما يؤدى عشرة دراهم بقيتها يوم الأداء۔“^۲

ترجمہ: ”ایک شخص کے پاس تجارت کے دو سو قفيز گیہوں ہوں، جس پر سال گزر جائے، اس کی قیمت دو سو درہم ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر خود گیہوں سے زکوٰۃ ادا کرے، تو چالیسواں مصرف یعنی پانچ قفيز درہم ہوگا اور اگر چالیسواں مصرف کی قیمت ادا کرے، تو پانچ درہم ادا کرے گا، پورا کرانا نہ کر پائے یہاں تک کہ گیہوں کی قیمت بڑھ گئی اور چار سو درہم ہو گئی تو اگر خود گیہوں سے زکوٰۃ ادا

کرنا چاہے تو بالاتفاق وہی پانچ قسّم ادا کرے گا اور اگر قیمت ادا کرنا چاہے تو امام ابو حنیفہ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے نزدیک یوم و وجوب یعنی جس دن سال تمام ہوا ہے اسی دن کی قیمت کے لحاظ سے پانچ درہم ادا کرے گا اور صاحبین رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی کے نزدیک ادا نیکی زکوٰۃ کے دن کے اعتبار سے دس درہم۔“

امام شافعی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے یہاں بھی قول صحیح و جدید اس سے قریب ہے۔ نووی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کا بیان ہے:

”فلو أخر إخراج الزكاة حتى نقصت القيمة إلى مائة دراهم نظر إن كان ذلك قبل إمكان الأداء ..... لزمه على الجديد الصحيح درهمان ونصف ولو أخر إخراج فبلغت القيمة أربع مائة فإن كان قبل إمكان الأداء وقلنا هو شرط الوجوب لزمه على الجديد عشرة دراهم۔“^۱

ترجمہ: ”اگر زکوٰۃ کی ادا نیکی میں اتنی تاخیر کی کہ قیمت گر گئی اور بجائے دو سو درہم کے سو درہم ہو گئی، تو دیکھا جائے گا اگر یہ اس سے پہلے ہوا کہ زکوٰۃ کی ادا نیکی ممکن ہوتی تو قول جدید اور صحیح قول کے مطابق دس درہم (یعنی اسی قیمت کے لحاظ سے) زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر کی، اور قیمت چار سو درہم ہو گئی، تو اگر قیمت میں یہ اضافہ اس سے پہلے ہو گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنا ممکن ہو سکے اور ہم کہہ چکے ہیں کہ یہی وجوب ادا نیکی کی شرط ہے، تو قول جدید کے مطابق اسے دس درہم ادا کرنے ہوں گے۔“

خیال ہوتا ہے کہ صاحبین کی رائے زیادہ قرین صواب ہے، اس لئے کہ زکوٰۃ میں اصلاً وہی واجب ہوتی ہے جس کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، قیمت وہ اس کے بدل اور عوض کے بطور ادا کرتا ہے، تو ضرور ہے کہ ادا نیکی کے وقت وہ اتنی رقم ادا کر دے جس میں اس سامان کا بدل بننے کی صلاحیت موجود ہو، دوسرے فی زمانہ قیمت میں اتار کم ہی ہوتا ہے، قیمت میں اضافہ کی شرح زیادہ ہے تو ادا نیکی کے وقت کی قیمت کا اعتبار کرنے کی صورت فقراء کے لئے زیادہ نفع کی توقع ہے اور یہ بجائے خود زکوٰۃ کے احکام میں ایک اہم وجہ ترجیح ہے، یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی سونے اور چاندی میں سے اس چیز کے ذریعہ اشیاء کی قیمت لگانے کو کہتے ہیں جن میں فقراء کے لئے نفع ہو۔

امام سرہسی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کہتے ہیں:

”لا بد فی اعتبار منفعة الفقراء عند التقدير لأداء الزكاة ليقومها بالنفع
النفسي.“^۱

یہ اگر تحریک سے فروخت کرنے والی دکان ہے تو ظاہر ہے کہ تحریک کی قیمت کا اعتبار ہوگا اور ”فیصل سبیل“ کا رویہ ہے تو ایسی قیمت کا اعتبار ہوگا، دونوں طرح خرید و فروخت کرتا ہو تو ”تقویہ بالانفع“ کے اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر قیمت کے لحاظ سے (کو؟) ناسرے۔۔۔ جو برائی، زمینوں کے تجارتی کاروبار کے مقصد سے لی جائیں وہ تجارتی سامان ہونے کی وجہ سے اصول زکوٰۃ میں شامل ہیں، ان کی موجودہ معروف قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ قرار دینی ہوگی، نہ کہ مستقبل میں متوقع قیمت کے لحاظ سے، اور فقہاء کی جو آراء ذکر کی گئی ہیں ان کا حاصل یکساں ہے۔

شینرز اور یونڈز کی زکوٰۃ

شینرز کے حوالہ میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ کھیتی کا کام فقہی نقطہ نظر سے تجارت اور خرید و فروخت کے ذیل میں آتا ہے یا اجارہ کے دائرہ میں؟ فقہاء کی تصریحات سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود خرید و فروخت کے علاوہ اگر ایسی صنعت بھی ہو کہ اس کا اثر معنوعات میں پڑتی رہتا ہو جیسے کپڑے کا رنگ، دباغت کا تھل اور مشینوں کی مرمت میں پرزوں کی تبدیلی وغیرہ، تو اس کا حکم بھی تجارت کا ہوگا اور ان اشیاء کا شمار بھی سامان تجارت میں کیا جائے گا، اس لئے ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔

کاسانی رخصتہ لفظاً ۱۲۸۱ لکھتے ہیں:

”إن كان تبناً يبيع أنوره في المعمول فيه كالصبيغ والنوعفان والشحم الذي يذبح به الجند فإنه يكون مالي التجارة“^۲

ترجمہ: ”ایسی چیز جس کا اثر ذریعہ عمل میں پڑتی رہتا ہو جیسے رنگ، نوعفان چیزے کو دباغت دینے والی چربی، تو یہ بھی تجارت شمار ہوگی۔“

کھیتی کے ایسے کاروبار جس میں مشینوں اور آلات کا استعمال اس طرح ہوتا ہو کہ یا اپنی حالت پر باقی رہیں اور معنوعات میں تبدیلی کے بعد ان کا اثر باقی نہ رہے۔ ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔

”وما لا يبيع له المولى العبد بحيث لا يرى كالتصايب والاشمان فلا زكاة عليه“^۳
اسی حکم میں صنعتی آلات ہیں:

”وَأَمَّا الْإِلَاحُ الصَّنَاعُ وَظُرُوفُ أَمْتَعَةِ التِّجَارَةِ لَا تَكُونُ مَالِ التِّجَارَةِ.“^۱

اسی طرح اجارہ پر مبنی کاروبار میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔

”إِذَا اشْتَرَى جِوَالِقُ بَعْشَرَةَ أَلْفٍ ذِرَاعٍ لِيُؤَاجِرَهَا مِنَ النَّاسِ فَحَالٌ عَلَيْهِ

الْحَوْلُ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا لِلْعَلَّةِ لَا لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ كَانَ فِي نَيْتِهِ أَنَّهُ يَبِيعُهَا

آخِرًا فَلَا عِبْرَةَ لِهَذَا وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي إِبِلِ الْحَمَالِينَ وَحُمُرِ الْمَكَارِينِ.“^۲

ترجمہ: ”اگر کسی ہزار ذراں میں اونٹنی خرید لی کہ اس کو لوگوں کو کرایہ پر دے گا اور سال بھی گزر

گیا تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں؛ اس لئے کہ اس نے اس کو آمدنی کے لئے خریدا ہے نہ کہ تجارت

کے لئے، اگر اس کی یہ بھی نیت ہو کہ بعد میں اس کو فروخت کر دے گا تو اس کا اعتبار نہیں، یہی حکم بار

برداروں اور سفر کے اونٹوں اور کرایہ کے گدھوں کا ہے۔“

لہذا جو کچھ تجارتی کاروبار کرتی ہو اس کے حصص پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور جو کچھ اس دائرہ میں نہ آتی ہو،

اس میں فصل لگایا ہو یا سرمایہ تو سامان اجارہ کے حکم میں ہوگا اور اس کی قدر میں جو اضافہ ہوا ہے وہ نفع متصور ہوگا

اور اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یہ تو شیئہ زکی زکوٰۃ کے سلسلہ میں اصل حکم ہے، لیکن موجودہ زمانہ میں شیئہ زکی

خرید و فروخت ایک مستقل تجارت ہے، لوگ تجارت ہی کی نیت سے شیئہ ز خرید کرتے ہیں اور اس سے نفع اٹھاتے

ہیں۔ اس لئے موجودہ تعامل کو دیکھتے ہوئے شیئہ ز مطلقاً مال تجارت کے حکم میں ہے، لہذا کچھ خواہ تجارتی ہو

یا صنعتی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

جیسا کہ اموال تجارت کی زکوٰۃ کے ذیل میں مذکور ہوا، شیئہ ز میں اس کے موجودہ نرخ کا اعتبار ہوگا، جہاں

تک باؤنڈری پات ہے تو اس کی حیثیت دین قوی کی ہے؛ اس لئے قرض کی وصولی کے بعد گزشتہ سالوں کی

زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی، سودی شکل میں جو رقم حاصل ہو وہ تو حرام ہونے کی وجہ سے کل کی کل کو صدقہ کر دینا

واجب ہے، لیکن اگر اس شخص نے صدقہ نہ کیا ہو تو پھر اس کا حکم بھی زکوٰۃ کے باب میں دوسرے اموال حرام کا

ساہوگا، مال حلال کے ساتھ اس طرح مل جائے کہ سودی رقم کا حساب بھی محفوظ نہ رہے تو امام ابو حنیفہ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کی رائے کے مطابق دوسرے اموال کے ساتھ ملا کر اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔

هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

عشر و خراج سے متعلق کچھ نئے مسائل

اسلام آباد کینیڈا کے میڈیٹلٹی سیربر مشفقہ ۲۷ ستمبر ۱۹۷۳ء ۲۷ جنوری ۱۹۷۴ء جامعہ اسلامیہ قرآن ارضی عشر و خراج سے متعلق نئے مسائل پر بحث ہوئی۔ اس سیمینار کا سولہ ماہ گزر چکا تھا۔ جس میں پہلا چٹا اور پانچواں خراج ارضی عشر کی شرعی حیثیت اور طرز و خراج کی ہمت المبر نے اگلے جدید مسائل سے متعلق سوالات پر مشتمل تھے۔ پھر ان خراج سولہ کے جواب دیے۔

نمبر دوم: ہم چند متعلق ارضی کے تاریخی اور قانونی جائزہ سے متعلق سوالات پر مبنی ہیں۔ اس تحریر میں جس پہلو کو موضوع بحث نہیں کیا گیا ہے۔ جو لوگ اس کی تسبیح دیکھنا چاہیں وہ ان کی کتاب کے ”مؤلفہ اسلامی“ (نمبر: ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹) کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔

سوالنامہ

محور اول..... عشر و خراج کی حقیقت

اسلام نے کن ارضی کو فطری قرار دیا اور کن کو خراجی؟ فطری اور خراجی زمینوں کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے؟ اس سلسلہ میں کتاب دست، تعالیٰ محمد صواب و تابعین اور فقہائے امت کے اجتہادات سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے؟

محور دوم..... ارضی ہند کا تاریخی جائزہ

① محمد ﷺ کے زمانے سے لے کر ہندوستان پر برطانوی تسلط سے پہلے ہندوستان کی فطری ارضی کے ساتھ مسلمانوں کی کیا سوانہ رہا؟ اس کا ایک تاریخی جائزہ ان ارضی پر عشر لازم کیا گیا یا خراج؟ فقہ اور ارضی مسلمانوں پر تقسیم کر دی گئی یا ان پر حسب سابق غیر مسلموں کا قبضہ باقی رکھ کر کوئی خاص قسم کا ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔

② انگریزوں کی عمل داری کے آغاز سے ۱۹۴۷ء تک ارضی ہند کی کیا نوعیت رہی؟ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اگر اس سلسلہ میں مختلف رویے اپنائے گئے تو اس کی وضاحت بھی مطلوب ہے۔

محور سوم..... ہندوستان کی اراضی کا قانونی جائزہ

① مغلیہ سلطنت کے زوال اور برطانوی تسلط کے آغاز سے لے کر ۱۹۴۷ء تک اراضی ہند کی نوعیت سے متعلق دو فرقہ پروری ہونے والے قوانین کا جائزہ۔ اس سلسلہ میں ہندوستان کے مختلف صوبوں میں ۱۹۴۷ء سے پہلے جاری ہونے والے قوانین کا مجموعہ علیحدہ تفصیلی جائزہ۔

② قانون خلیج زمین دہری کے بعد اراضی ہند کی نوعیت و حیثیت اور کاشت کاروں کے ذکاوت حقوق میں کیا تبدیلی آئی اور ہندوستان کے مختلف صوبوں اور آزادانہ کے بعد سے لے کر اب تک اراضی کے بارے میں جو درجہ ریں قانونی تبدیلیاں آئیں۔ ان کا ایک جائزہ۔

محور چہارم..... اراضی ہند کی شرعی حیثیت کے بارے میں چند سوالات

① ۱۹۴۷ء کی آزادی اور قانون خلیج زمین دہری کے بعد ہندوستان کی زمینوں کا کیا حکم ہے؟ یہاں کی زمینیں عسری ہیں یا خرابی؟ اگر کچھ زمینیں عسری ہیں اور کچھ خرابی تو ان کی تفصیل کیا ہے؟ کس بنیاد پر کس زمین کے عسری یا خرابی ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا؟

② جن اراضی کا عسری یا خرابی ہونا متعین نہ ہو سکے ان کا کیا حکم ہے؟

③ کیا سرکار کو دی جانے والی مل گزاری خراج کے حکم میں داخل ہے؟

④ اگر ہندوستان کی کچھ زمینیں خرابی ہیں تو موجودہ ہندوستان میں مسلمان خراج کی ادائیگی کس شرح سے اور کس طرح کرے، کیا کسی طرح عسری ادائیگی مبادت ہے یا کسی طرح مسلمان پر عائد ہونے کی صورت میں خراج کی ادائیگی بھی مبادت ہے؟

⑤ ایک ہر عسری میں آب پاشی کی وجہ سے عسری نصف عسری ہوتا ہے، کیا جدید طریق زراعت میں نہ نئے واسے غیر معمولی اخراجات (کھار، دوا وغیرہ) کی وجہ سے عسری مقدار میں کمی کی جاسکتی ہے؟ یا اصل پیداوار میں سے ان اخراجات کو منہا کرنے کے بعد عسری نہ کیا ہوئے؟

⑥ جن اراضی کی کاشت بنائی کے طور پر ہوتی ہے ان میں عسری کس پر واجب ہے؟ غائب پر یا بنائی دار پر یا دونوں پر؟ مالک اور بنائی دار میں سے ایک مسلم اور ایک غیر مسلم ہو یا دونوں مسلم ہوں، ان دونوں میں عسری کا وجوب کس پر ہوگا؟

محور پنجم

① کیا عسری کا وجوب پیداوار کی ہر مقدار پر ہے یا اس کے لئے کسی انصاب کا اعتبار ہوگا؟ اگر انصاب کا اعتبار ہوگا

تو وہ نصاب کیا ہے؟

۱) کیا زمین سے بر پیدا ہونے والی چیز پر عشر واجب ہے، جیسے گندم، باج، و درخت، اور نودوں کے لئے اگایا جانے والا چاہہ وغیرہ یا زمین سے پیدا ہونے والی کچھ چیزیں وجوب عشرت مستثنیٰ ہیں؟ پانی میں کاشت کی جانے والی چیزوں مثلاً کھانہ، سنگھارا وغیرہ میں عشر واجب ہے یا نہیں؟

۲) آج کل عام طور پر زرعتی اراضی پر تالاب کھود دیئے جاتے ہیں اور اس میں پھلی کی کاشت کی جاتی ہے، پھلی کی کاشت کو بہت نفع بخشی تصور کیا جاتا ہے، کسان یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس اراضی پر میوے، دھان وغیرہ کی کاشت کرے تو اخراجات اور محنت زیادہ ہے، اور منفعت کم، اس لئے اراضی کو پھلی کی کاشت کے لئے تالاب بنا کر استعمال کرتا ہے، کچھ اس تالاب میں قدرتی پانی جمع ہوتا ہے اور کبھی پورنگ یا دوسرے ذرائع سے اس میں پانی پہنچایا جاتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ پھلی کی اس کاشت کو زرعت میں داخل کر کے اس پر یکدم عشر نافذ کرنے میں غلے یا اس پر ان کو ذوالکمال کا حکم جاری ہوگا؟

۳) ریشم کے کیڑوں کی پرورش، پر دانست کے لئے شہادت کے درخت لگائے جاتے ہیں، ان درختوں سے تو کوئی معنی یہ منفعت حاصل نہیں ہوتی، لیکن ریشم کی اس کاشت سے کاشت کاروں کو کوئی نفع ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ ریشم کی اس کاشت پر عشر واجب ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟

۴) درختوں کی در صورت ہوتی ہے یا تو وہ باغات ہوتے ہیں جہاں سے پھل حاصل کئے جاتے ہیں یا مجرد درخت ہوتے ہیں جن سے پھل مخصوص نہیں ہوتا بلکہ چٹائے کے کام میں لاتے ہیں یا خدمت، فرائض وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں، ایسے درختوں کا شرعی کیا حکم ہے؟

۵) خجرات (بزیار) جو زیادہ درخت باقی نہیں رہیں اور ان کی عیدہ اور میں تنفس رہتا ہے، کچھ پھل توڑے جاتے ہیں، پھر دوسرے پھل لگاتے ہیں، اس طرح کی کاشت کی، اور جس موتی ہیں، ایک صورت تو ہوتی ہے کہ لوگ اپنے مکان کے گرد و پیش افزادہ ارضی میں یا اپنی چھتوں پر کچھ بزیار لگا لیتے ہیں، ہر در صورت میں وجوب عشر کے بارے میں کیا حکم ہے؟

۶) اراضی کو کاف کی پیدوار میں عشر واجب ہے یا نہیں، خصوصاً وقف علی الاولاد کی اراضی میں؟

جواب

محور اول..... عشری و زرعتی اراضی

جمہور فقہاء کے نزدیک مسلمانوں کی زمین میں عسری اور غنائی کی کوئی تفصیل نہیں۔ مسلمانوں کی تمام

ارضی میں مشر ضرور واجب ہوگا۔ یہاں تک کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی زمین میں خراج بھی واجب ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مشر بھی، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشر خراج کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اس نے حنفیہ کے نزدیک مشر کی اور خراجی زمین کی تقسیم کی جاتی ہے۔

جمہور کے دلائل

جمہور کے دلائل پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مہذب میں تفصیل سے گفتگو کی ہے جس کا خلاصہ اس طرح ہے:

● مشر کے سلسلہ میں فقہی نصوص مروی ہیں وہ سب عام ہیں، اس میں مشر کی اور خراجی زمین کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔

۱۔ مشر خراج کے وجوب کے سبب الگ الگ ہیں، مشر کا تعلق زمین کی پیداوار سے ہے اور خراج کا تعلق خود زمین کی ملکیت سے، گویا مشر کا تعلق پیداوار کے حصوں سے ہے اور خراج کا وجوب زمین سے استخراج پر قدرت اور امکان سے۔ مشر کے مصارف وہی آئمہ دات ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، جب کہ خراج کا مصروف بیویوں، ملازمین اور ملک کے عام مصارف کام ہیں، اس لئے یہ دو جدا گانہ حقوق ہیں، پس مسلمانوں پر تو مشر بہر صورت واجب ہوگا، اگر خراجی زمین ہے تو مشر کے ساتھ خراج بھی واجب ہو جائے گا۔

۲۔ مشر کا وجوب کتب و سنت کی صریح نصوص سے ثابت ہے، جب کہ خراج کا وجوب اجتہاد و قیاس پر مبنی ہے، لہذا ایک اجتہادی حکم ایک مخصوص حکم کے لئے کس طور پر مانع بن سکتا ہے؟

حنفیہ کے دلائل

حنفیہ کے نقطہ نظر پر امام ابوکر جصاص وازی اور امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ ان حضرات کے دلائل کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

● حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ماری ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشر خراج ایک زمین میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس زمین میں خراج واجب ہو اس پر مشر عائد نہیں ہوگا۔

۱۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعض اسلام قبول کرنے والوں کے بارے میں لکھا کہ ان کی زمین ان کو دے دی جائے، وہ اس سے خراج ادا کرتے رہیں، پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خراج کا حکم دیا، اگر مشر واجب ہوتا تو ضرور تھا کہ اس کا بھی حکم دیتے۔

۱۱۱ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں عراق وغیرہ کی فتوحات کے بعد آپ نے خراج کا نذر لیا اور صحابہ نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ پھر اس کے بعد عادل و انصاف پر وہ خلفاء بھی ہوئے اور ظالم و جاہل فرماں روا بھی، اور بہت سے مسلمان ان خراجی اراضی کے، ایک بھی ہوئے لیکن کہیں یہ بات متغیہ نہیں کہ ان حضرات نے خراجی زمینوں پر عشر بھی وصول کیا ہو۔

۱۱۲ خراج اصل میں کفر کی وجہ سے واجب ہوتا ہے یہ ضرورت فتح کے جانے والے علاقوں میں وہاں کے باشندوں کی سرزنش ہے جب کہ عشر ایک عبادت ہے جو فخر اور ریا کی تطہیر اور اللہ کے شکر کے طور پر واجب ہوتی ہے۔ پس دونوں کے درجہ کا مقصد ایک دوسرے کے بالکل مہائن اور برعکس ہے اور اسکی دو چیزوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔

حنفیہ کے یہاں عشری اراضی

حنفیہ کے مسلک کی تفصیل یہ ہے کہ ابتداً کسی زمین کے عشری ہونے کی چار صورتیں ہیں:

- ۱ کسی سرزمین کے لوگ از خود مسلمان ہو جائیں تو وہ اپنی زمین کے، ایک باقی رہیں گے اور ان کی اراضی میں عشر واجب ہوگا، جیسے مدینہ طیبہ، یمن وغیرہ۔
- ۲ کوئی علاقہ جنگ کے بعد فتح ہوا اور اس کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا گیا، اب وہ بھی عشری ہوگی، اگر اس علاقہ میں کوئی آباد وغیرہ مردود زمین ہو، حکومت اسلامی کی اجازت سے قابل کاشت کر لی گئی تو اس میں بھی عشر واجب ہوگا۔

۳ جزیرۃ العرب کا علاقہ چھائی کافروں کے رہنے کی اجازت نہیں وہ قیامت تک کے لئے عشری زمین شمار ہوگی۔ امام صاحب رحمہ اللہ مختلف نے مجاز، تہامہ، یمن، مکہ، طائف اور یادیہ کے پورے علاقہ کو ارض عرب قرار دیا ہے۔

۴ اگر آبادی میں کوئی مکان تھا اور اس کو برباد یا کھیت بنا لیا گیا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ مختلف کے نزدیک اس کے عشری و خراجی ہونے کا عذر گروہ پیشگی زمین کے عشری و خراجی ہونے پر ہوگا، اگر اس کے قریب و جوار کی زمینیں عشری ہیں تو عشر ہوگا، اور خراج ہیں تو خراج۔ امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مختلف کے نزدیک اس کا مدار پانی پر ہوگا، اگر قنات، پانی چشم، کنواں، بڑے دریا اور نہریں جیسے گنگا، جمنا وغیرہ سے زمین کو آبیہ کر دیا جائے تو یہ زمین عشری بھی رہے گی۔ اور اگر حکومت کی بنائی ہوئی نہروں یا کسی کی شخصی نہر وغیرہ کا پانی ہو تو خراجی پانی

۱۔ احکام القرآن للرحمن للرحمن، ۱/۱۶۲، ۲۹، المسوط، ۲/۸۵۶، ۳۰، منتخب الخراج لابی یوسف، ۱/۱۰۸ حد ارض

معرض ارض الخراج، ۱/۱۶۲، ۲۹، المسوط، ۲/۸۵۶، ۳۰، منتخب الخراج لابی یوسف، ۱/۱۰۸

معرض ارض الخراج، ۱/۱۶۲، ۲۹، المسوط، ۲/۸۵۶، ۳۰، منتخب الخراج لابی یوسف، ۱/۱۰۸

سمجھ جائے گا اور اگر یہ حکمت اس سے سیراب کیا جا رہا ہو تو اس میں بھی خرافہ واجب ہوگا۔

خرافیہ زمینیں

کسی زمین کے خرافیہ ہونے کی غیر دی طور پر دو صورتیں ہیں:

① مسلمانوں نے بزرگ قوتوں ملک کو فتح کیا ہو اور زمین کا فروں ہی کے حوالہ کی ہو، وہ اس سے فائدہ نکالیں اور خراج ادا کریں، یہ زمین حلیہ کے نزدیک ہیضہ کے لئے خرافیہ ہو جاسکتی ہے۔ جو اس کو مسلمان خریدے نہیں، تب بھی خراج اس میں واجب ہی رہے گا، البتہ دوسرے فقہاء کے نزدیک اگر اس زمین کو مسلمان خرید کر لیں یا خود لوگ مسلمان ہو جائیں، اب خراج کے ساتھ عشر واجب ہوگا۔

② وہ علاقہ مسلمانوں کو فتح کے ذریعہ حاصل ہوا ہو، زمین کا فروں ہی کے پاس رہے دی جائے اور خراج کی ادائیگی طے پائے۔

یہ دو ابتدائی عشری اور خرافیہ ہونے کی صورتیں ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعد کو کس کس خرافیہ زمین خرافیہ اور فروں زمین عشری ہو جاتی ہے، مثلاً کسی مسلمان نے اپنی زمین کسی غیر کے ہاتھ فروخت کی، اس کو خراج ادا کرنا پڑے گا۔

مکھویر چہارم ... اراضی ہند میں عشر و خراج کا مسئلہ

① ہندوستان کی اراضی مہطور پر مشتمل ہیں، جو خرافیہ ہیں ان کا مشرقی یا خراجی ہونا محکوک ہے اور حیاتا ہی میں نہ ہے عشر واجب قرار دیا جائے، اس لئے کہ ایک تو مسلمانوں کے حق میں اصل مشرقی ہے، دوسرے جمہور فقہاء کے نزدیک پورا کہ عشر و خراج کا ایک ہی زمین میں اجتماع ممکن ہے۔ وہی منہج میں ان کے پاس معقول دلائل بھی موجود ہیں۔ اس لئے وہ علاقہ کے نزدیک مسلمان کی زمین میں عشر بہر حال واجب ہوتا ہے اس کا بھی یہی تقاضا ہے۔ میرے فقہاء کے اذعان نے جہاں خراجی اراضی کو عشر سے مستثنیٰ قرار دیا ہے وہاں مثلاً یہ ہے کہ ایک ہی زمین پر دوہرہ وظیفہ عائد نہ ہو، اب کہ ہندوستان میں مسلم حکومت باقی نہیں رہی اور خراج عائد نہیں رہا، عشر واجب قرار دینے میں دوسرے وظیفہ کا اجتماع نہیں ہوتا، اس لئے کہ مشرقی اراضی پر عشر واجب ہونا چاہئے۔

مولانا عبدالحق رحمانی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر بڑا عمدہ تجزیہ کیا ہے اور ہندوستانی اراضی کی کل تیرہ صورتیں کی ہیں۔ جن میں سے دس میں سولہ عشر واجب ہوتا ہے اور تین میں احتیاطاً عشر کو واجب قرار دینا ہے۔ مولانا رحمانی کی چشم کشا عبارت فقہ کی جاتی ہے۔

”سب کو سامنے رکھ کر اگر مسلمانوں کی زمینوں پر غور کیا جائے تو سب ذیل صورتیں نکلتی ہیں۔

- ① بادشاہین اسلام کے وقت سے سرورٹی ہیں۔
- ② بادشاہین اسلام کے وقت سے موقوفہ ہیں۔
- ③ سرورٹی زمینیں ہیں مگر شاہی وقت سے نہیں، مگر یہ بھی نہیں معلوم کہ کیوں کر قبضہ میں آگئی ہیں۔
- ④ جو زمینیں مسلمانوں نے خریدی ہیں یا بطریق ہبہ یا بذریعہ وصیت ان کو ملی ہیں اور جس نے فروخت کیا یا بھریا یا وصیت کی اس نے بھی کسی مسلمان ہی سے حاصل کی تھی، اسی طرح جو اس مسلحہ چندی رہا ہے۔
- ⑤ جو زمین مسلمانوں کے قبضہ میں مسلمانوں سے خرید و فروخت کے ذریعہ سے آئی ہے اور اوپر جا کر یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ اسلام نے دی ہے۔

⑥ مسلمانوں کے قبضہ میں اور بعض یا خرید و فروخت کے ذریعہ سے ہے لیکن اوپر کا حال معلوم نہیں کہ پہلے کے لوگوں نے کس طرح حاصل کیا تھا؟

- ⑦ انگریزی حکومت نے بطور معافی اس زمین کو دیا جو پہلے کسی مسلمان کی ملکیت تھی۔
- ⑧ انگریزی حکومت نے مسلمانوں کو بطریق معافی زمین دی، مگر یہ نہیں معلوم کہ وہ زمین پہلے کس کی تھی؟

⑨ مسلمانوں نے غیر مزدور زمین جو کسی کے قبضہ میں تھی آباد کیا ہے اور وہ عسری زمین کے قریب ہے یا آسانی و وہ زکی پالی یا پچھ کنویں سے سیراب ہوتی ہے۔

⑩ مسلمانوں نے اپنے سکھتی مکانات کو مزدور چلیا اور اس کی سیرابی عسری پانی سے ہوئی یا پھر قول بعض کسی پانی سے سیراب ہوئی ہو۔

- ⑪ مسلمانوں نے مسلمانوں سے خریدی ہے لیکن بیچنے والے نے غیر مسلم سے خرید کیا تھا۔
- ⑫ مسلمانوں نے غیر مسلم سے خرید کیا ہے۔
- ⑬ انگریزی حکومت نے مسلمانوں کو وہ زمین بطور معافی دی جو کسی غیر مسلم کی ملکیت تھی۔

ان تیرہ صورتوں میں پہلی دس صورتوں میں سب زمینیں عسری ہیں اور اس میں سب قاعدہ و دواں حصہ پیداوار کا واجب ہے، کیوں کہ ان تیرہ صورتوں میں خرابی ہونے کی کوئی علت پائی نہیں جاتی ہے اور صرف تین صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں فقہاء و احناف کے اصول سے وہ زمین خرابی ہے۔ یعنی بادشاہ اسلام آکر دیا تو وہ تو مسلمانوں سے اس زمین کا خراج وصول کرتا۔ لیکن ان تمام قصبات سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی زمین کے خرابی ہونے کی بہت کم صورتیں ہیں اور ان کی تحقیق بھی نہایت مشکل ہے، اس لئے ظاہر حال کا لحاظ کر کے

مسلمانوں کو احتیاط کے مسلک پر تمام زمیوں کی پیداوار میں عشر نکالنا چاہیے۔^۱
مولانا کی پھر یہاں یہ موضوع پر میرے ذیل میں حرف آخر ہے!

جن اراضی کا عشری و خراجی ہوتا معلوم نہ ہو

۱ جن اراضی کا عشری یا خراجی ہونا معلوم نہ ہو ان میں احتیاطاً عشر واجب قرار دیا جائے گا۔ اس لئے کہ مسلمانوں کے حق میں اصل عشری ہے، اللہ تعالیٰ نے باقیدہ و مشدد مسلمانوں کو تمام کھجوروں میں عشری الاغلی کا حکم فرمایا ہے:

”وَأَنؤا حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ“^۲

”جو شخصہ“ کٹائی کے دن ان کا حق لہا کرو۔“

اس آیت میں آخر مفسرین و فقہاء کے نزدیک عشری مراد ہے۔^۳ امام کسانانی رَحْمَةُ اللہ عَلَیْہِ نے ایک مقام پر اس حقیقت کی طرف ان الفاظ میں توجہ دلائی ہے:

”الْأَرْضُ حَقُّهَا لَنَا عَنْ مَتُونِہِ إِمَّا الْعَشْرُ وَإِمَّا الْخَرَاجُ وَالْأَبْدَانُ بِالْعَشْرِ فِي الْأَرْضِ

الْمُتَمَلِّكُ أَوَّلُی لَانِ الْمَشْرُوعُ مَعْنِی الْعِبَادَةِ وَفِی الْخَرَاجِ مَعْنِی انْتِصْفَانِ۔“^۴

”جو شخصہ“ زمین“ منوت“ سے منسوب ہوگی، یا تو عشر واجب ہوگا یا خراج؟ مسلمانوں کی زمین میں

عشر سے آغاز بہتر ہے، اس لئے کہ عشر عبادت کے نمرہ میں ہے اور خراج میں زلت کی بات ہے۔“

حکیم رَحْمَةُ اللہ عَلَیْہِ نے عشر کی بابت لکھ ہے

”لَا مَہَ الْبِقَ بِالْمُتَمَلِّکِ۔“^۵

سرکاری مال گزاری اور خراج کا مصروف

۲ خراج اصل میں وہ آمدنی ہے جو اسلامی حکومت غیر مسلموں کی بن اراضی سے لیتی ہے جو غیر مسلموں کی ملکیت میں ہے یا اسلامی حکومت میں قائم ہونے کے بعد ان کی ملکیت میں تھی، لہذا اس کا مقصد مملکت کی دفاعی تیاری میں مدد ہے۔ خراج یہ فیرونی طور پر غیر مسلموں سے ایک طرح کا روٹی ٹیکس ہے۔

اس لئے ہندوستان جیسے ممالک میں خراج واجب نہیں ہونا چاہیے، اس کو تسلیم کرنے کے بعد مالی گزاری کے خراج ٹھار کئے جائے اور دے کئے جانے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا،^۶ ایسے اس سے قطع نظر بھی مالی گزاری چوں

۱۔ کتاب العشر والزکوۃ ۵۸، ۶۰۔ ۲۔ الانعام: ۱۱۰۔ ۳۔ جامع المنافع ۱۶۱۲

۴۔ درمعار علیٰ حقن الرد ۱۹۰/۸، باب العشر والخراج والعزۃ

۵۔ جامع ۱۶۱۲

”کیا ایک غیر مسلم منکنت لقمی ہے اور اس کو اٹھا رکھنے اللہ کے مقصد کے لئے صرف نہیں کرتی، اس لئے اس کا شمار مجملہ خراج کے نہ ہوگا۔“

غیر اسلامی ممالک میں خراج

۲) غیر اسلامی ممالک میں مسلمانوں پر خراج واجب نہیں ہونا چاہئے، اس لئے کہ خراج دراصل ان ممالک میں صرف کی جانے والی چیز ہے جو سرکاری نظم و نسق سے متعلق ہوں نہ خصوصیت سے ملک کے دفاع اور سماجی میں خراج کی آمدنی سے قائم و دائمایا جائے گا۔ چنانچہ عسکری رُخْبَیۃُ اللہ تَعَالٰی کے خراج کے بارے میں ناقل ہیں کہ وثائقہا حواء مقاتلوں کی وجہ ہے کہ اگر کسی علاقہ پر باغیوں کا قبضہ ہو جائے اور غیر از کوۃ وغیرات وصول کر لیں اور ان کو متعین مصارف میں صرف نہ کریں تو زکوۃ دوبارہ ادا کرنی واجب ہے، لیکن خراج دوبارہ ناگاہیں کرنا پڑے گا، اس لئے کہ باغی بھی خراج کا مصروف ہیں سکتے ہیں، علامہ شافعی رُخْبَیۃُ اللہ تَعَالٰی کے بقول

”لما لا يخرج فلا یلتون باعادله لا یھرم مصارفه اذ اھل البغی یقاتلون اھل الحرب والھراج حتی المقاتلہ۔“

”تو جھنڈا،“ خراج کی دوبارہ ادائیگی کا فوٹی نہیں دینا چاہئے گا کیوں کہ وہی اس کے مصروف ہیں اس لئے کہ باغی لوگ بھی اہل حرب سے جنگ کرتے ہیں اور خراج فوجیوں ہی کا حق ہے۔“

مولانا عبدالحامد رحمانی رُخْبَیۃُ اللہ تَعَالٰی نے اس مسئلہ کو نام محمد رُخْبَیۃُ اللہ تَعَالٰی سے نقل کیا ہے۔ امام محمد رُخْبَیۃُ اللہ تَعَالٰی کہتے ہیں:

”ابن ارض الخراج لا یجب لاعلیٰ من ہو من اھل دارنا لانه حکم من احکامہ

المسلمین و حکم المسلمین لا یجوز لاعلیٰ من ہو من دار الاسلام۔“

”تو جھنڈا،“ زمین کا خراج اسی شخص پر واجب ہوتا ہے جو دارالاسلام کا رہنے والا ہو، اس لئے کہ یہ مسلمانوں کے احکام میں سے ہے نہ مسلمانوں کا حکم اس شخص پر جاری ہوتا ہے جو دارالاسلام میں ہو۔“

ہاں اگر کوئی شہر ہو تو غیر مسلم حکمرانوں کے زیرِ نگیں، لیکن انہیں کی طرف سے کسی مسلمان کو اس کا والی مقرر کیا گیا ہو، تو علامہ شافعی رُخْبَیۃُ اللہ تَعَالٰی کا یہاں ہے کہ وہ مسلمان والی جہاں دوسرے فرائض اہتمام ہوئے گا، خراج بھی وصول کرے گا، اس لئے کہ اس کو وہاں کے عوام پر استیلا حاصل ہے۔

"لاستبلاء المسلم علیہم۔" ۱۰

یہی نسخہ یہی ہے کہ ہندوستان میں خراج واجب نہیں کہ نہ یہاں اسلامی حکومت ہے اور نہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہے۔

زراعت کے اخراجات

۵ زمین سے پیداوار کے حصول پر جراثیمات آتے ہیں جو موجودہ دور میں بعض اوقات کافی بڑھ جاتے ہیں، منہا نہیں کئے جائیں گے اور نہ لان کی وجہ سے مٹی کی شرح میں کوئی کمی ملے گی، اس سلسلہ میں روہا تہی خصوصیت سے پیش نظر رکھنی چاہئیں۔

① رسول اللہ ﷺ نے قدرتی پانی سے سیراب کی صورت میں ۱۰ فیصد اور دوسری صورت میں ۵ فیصد کی شرح مقرر کر دی ہے، اگر اخراجات کا استثناء منظور ہوتا تو اس فرق کی ضرورت نہیں تھی، بہر صورت ۱۰ فیصد واجب ہوتا اور اخراجات کی منہائی کا حکم دے دیا جاتا، مگر دوسری شرح کی تحدید اس بات کو بتاتی ہے کہ مٹی کے حکم میں شریعت نے بہ مقابلہ دوسرے مسائل زکوٰۃ کے ایک گونہ بھی رکھی ہے اور اخراجات کی منہائی طوطا نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کی اس صورت میں نہ مال پر سزا گزرنے کی شرط ہے، نہ دیون و مطالبات سے قاصر ہونے کی، اور نہ حاجات صلیہ کا استثناء ہے۔

③ کھاد وغیرہ کے اخراجات کو پانی کے مسئلہ پر قیاس نہ کرنا چاہئے۔ پانی سے زمین کی قوت کاشت کوس بڑھتی ہے۔ کاشت اتنی ہی ہوتی ہے، یعنی بارش کے پانی سے ہوتی ہے، بخلاف کھاد وغیرہ کے، کہ اس سے زمین کی پیداواری صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے، اس لئے یہ پیداواری اضافہ بذات خود زائد اخراجات کا بدلہ ہے فقہاء کے یہاں اس سلسلہ میں تصریحات موجود ہیں، علامہ کا سائی رحمہ اللہ کا بیان ہے:

"ولا یحتسب لصاحب الأرض ما أنفق علی الغلہ من سقی لو عمارة أو أجر الحفاظ أو أجر العمال أو نفقة البقر۔" ۱۱

ترجمہ: "صاحب زمین کے لئے کاشت کے اخراجات یعنی آبیاری، آباد کاری، محافظہ اور کام کرنے والوں کی اجرت یا مٹل کے اخراجات کا حساب نہیں کیا جائے گا، یعنی اخراجات کا استثناء نہیں ہوگا۔"

علامہ شامی رحمہ اللہ کا ترجمہ لکھتے ہیں:

”بحسب العشر في الأول واصله في الثاني بلادع أحجرة الصمالي ونفقة البقر ومكرى الانهار وأجرة الحافظ ونحو ذلك.“^۱

ترجمہ: ”مکلی صورت (قدرتی پانی سے سیرابی) میں عشر (دسواں حصہ) اور دوسری صورت میں اس کا نصف (بیسواں حصہ) اس طرح واجب ہوگا کہ کام کرنے والوں کی اجرت، چالوڑ کا نقد، نہر سے پانی لانے کے اخراجات اور گھرائی کی اجرت وغیرہ سہا نہیں کی جائے گی۔“

طاس ابن امام رحمۃ اللہ علیہ نے غل کیا ہے کہ بعض حضرات صحیح کے اخراجات کو مستثنیٰ کرنے کے قائل تھے مگر غالباً ایسے غیر معروف اور نا قابل ذکر لوگ تھے کہ ابن امام رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے تذکرہ کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ البتہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ذراعت کے سلسلہ میں زارع موقوف ہو گیا ہے تو یہ دین منہا کر کے عشر وصول کیا جائے گا۔

”من استدان مائنفق علی زرعہ واستدان مائنفق علی اہلہ احتب مائنفق علی زرعہ دون مائنفق علی اہلہ لانه من منولة الزرع.“^۲

ترجمہ: ”جو قرض صحیح کے مد میں لیا اور کچھ مال و عیال کی ضروریات کے مد میں، تو صحیح کے سلسلہ میں ہونے والے اخراجات کے قرض منہا کئے نہ کریں گے۔ مال و عیال والے اخراجات کے قرض منہا ہوں گے کیوں کہ عشر صحیح سے متعلق نہیں ہے۔“

بیٹائی کی صورت میں عشر کس پر واجب ہوگا؟

① بیٹائی کی صورت میں عشر کس پر واجب ہوگا؟ اس سلسلہ میں یہ اصول یاد رکھنا چاہئے کہ عشر واجب ہونے کا تعلق زمین کی ملکیت سے نہیں ہے بلکہ پیداوار کی ملکیت سے ہے۔ جبریل کا بیٹائی رحمۃ اللہ علیہ:

”البس بشرط لوجوب العشر وانما الشرط ملك الخارج.“^۳

ترجمہ: زمین کا مالک ہونا عشر واجب ہونے کے لئے شرط نہیں، بلکہ پیداوار کا مالک ہونا شرط ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ بیٹائی دائری کو ناجائز کہتے ہیں مگر پیداوار کا مالک صاحب زمین کو اور مال کو مروجہ سبب اجرت (اجرت شلن) کا حق دار قرار دیتے ہیں، اس لئے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مالک زمین ہی پر عشر واجب ہے۔ شوافع رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیچ مالک زمین کا ہے تو عشر مکمل طور پر مالک زمین پر ہے کہ ہوگا اور بیچ بیٹائی دار کا ہے تو عشر اس پر واجب ہوگا۔

"وَجُوزَ مَا الْمَحَارِبَةُ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْعَامِلِ وَلَا تَشِي عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ لِأَنَّ الْعَاصِلَ لَهُ أَجْرُهُ أَوْصَحَ وَحَيْثُ كَانَ الْمُدْرِمُ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَأَعْطِيَ مَا شِئْنَا لِنُعْمَلْ لَأَشْيَاءَ عَلَى الْعَامِلِ لِأَنَّهُ أَجْرُهُ عَمَلُهُ." ۱۷

تقریباً ترجمہ: "ہم نے غنائی داری کو جائز قرار دیا ہے لہذا زکوٰۃ غنائی دار پر واجب ہوگی تاکہ زمین پر وجہ نقص ہوگی جس لئے کہ اس کو جو کچھ مل رہا ہے وہ زمین کا کرایہ ہے، اگر کس مالک زمین کا ہوا، پیداوار میں سے کچھ کاشت کار کو دیا جائے تو کاشت کار پر کچھ واجب نہیں کہ یہ اس کے ملکی کی اہلیت ہے۔"

صاحبین رحمہم اللہ غنائی کی رائے جسکی تَجْبِيَةُ الْغَنَائِیْنَ وغیرہ نے نفس کی ہے کہ اگر کس مالک کا ہو تو وہوں کو اپنے حصہ پیداوار کا عشر ادا کریں گے، اور اگر مالک زمین کا ہو تو وہی پورا عشر ادا کرتے گا۔ مگر کارسانی تَجْبِيَةُ الْغَنَائِیْنَ نے کوئی فرق نہیں کیا ہے اور غنائی داری میں وہوں کو اپنے حصہ پیداوار کا دسواں حصہ دینا ہے۔

"وَلَوْ دَفَعَهَا مِائِةَ عَامًا عَلَى مَذْهَبِهَا فَاتْمِزَازُ عِلَّةِ جَانِزَةِ وَالْعَشْرِ يَجِبُ لِي الْعَارِجِ وَالْخَارِجِ بَيْنَهُمَا فَيَجِبُ الْعَشْرُ عَلَيْهِمَا." ۱۸

تقریباً ترجمہ: "اگر مٹی پر زمین دی تو صاحبین رحمہم اللہ غنائی کے مذہب پر غنائی داری پر دسواں حصہ پیداوار میں عشر واجب ہوتا ہے اور پیداوار وہوں میں تقسیم نہ کی جتے وہوں پر عشر واجب ہوگا۔"

شافعی تَجْبِيَةُ الْغَنَائِیْنَ کا رجحان بھی اسی طرف ہے اور انہوں نے فقہ شافعی کی اکثر کتابوں کو ہی کاہم خوانا کیا ہے اور غنائی اس سے مطابقت بھی رکھتا ہے جس کے مطابق عشر کے وجوب کو زمین کی طبیعت سے جھٹکتی نہیں کیا گیا ہے بلکہ زمین کی پیداوار سے سرحد رکھ کر ہے۔ جس اگر، تک اور کاشت کار میں سے ایک مسلمان اور دوسرا غیر مسلم ہو تو مسلمان کو اپنے حصہ پیداوار میں عشر ادا کرنا ہوگا۔ چنانچہ حاشیہ میں ہے:

"وَلَوْ أَعَارَهَا مِنْ مُسْلِمٍ فَزَرَّ عَهَا فَالْعَشْرُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَلَوْ أَعَارَهَا مِنْ كَلْبٍ فَالْعَشْرُ عَلَى الْمَعِيرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَعَلَيْهِمَا عَلَى الزَّكَاوِي." ۱۹

تقریباً ترجمہ: "اگر کسی مسلمان کو عاریت پر زمین دی اور اس نے اس میں کاشت کی تو عاریت پر حاصل کرنے والے پر عشر واجب ہوگا اور اگر کافر کو عاریت پر دی تو، وہ عاریتہ تَجْبِيَةُ الْغَنَائِیْنَ کے نزدیک عاریت پر دینے والا مسلمان عشر دے گا اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ غنائی کے

۱۷- فتح المعین للشيخ ابن تيمية رحمه الله ج ۱ ص ۱۹۱ - ۱۹۲

۱۸- فتح المعین ص ۱۹۱

نزدیک عاریت پر لینے والا کا فرق ہے۔“

گویا صاحبین کے نزدیک مسلمان پر عشر اسی وقت واجب ہے جب کہ اس نے زمین سے ٹانگہ اٹھایا ہو، اگر پیداوار کا ترکہ حاصل ہو رہی ہو تو مسلمان پر عشر نہیں۔ یہی قول تھانوی و عدل سے قریب ہے۔ یہ گویا اس صورت میں غیر مسلموں پر عشر کا واجب قرار دینا تو یہ حکم ظاہر ہے کہ دارالاسلام کے لئے ہے۔ وہیں ان سے بطور خرانج عسکری مقدار غنہ لیا جائے گا۔ بلادِستان اور اس جیسے ممالک کے لئے یہ حکم نہیں۔

محورہ پنجم..... عشر کا نصاب

① امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس طرح اسباب عشر میں عموم ہے اسی طرح عشر واجب ہونے کے لئے پیداوار کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، یہ پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ عشر واجب ہوگا۔

”فی قلیل ما اخرجتہ الارض و کثیرہ العشر۔“

مگر خود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اس سامنے سے اختلاف ہے، ان حضرات کے نزدیک عشر اسی وقت واجب ہوتا ہے جب کہ پیداوار پانچ وزن کی مقدار تک پہنچ جائے، یعنی یمن کے نزدیک پانچ وزن پیداوار نصابِ زکوٰۃ ہے۔

دوسرے فقہاء بالکلیہ واضح اور حتمیہ کا بھی یہی نقطہ نظر ہے، یہاں تک کہ ان کا قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سوائے امام ابو حنیفہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے تمام ہی علماء اس مسئلہ میں متفق ہیں اور پانچ وزن سے کم میں عشر واجب قرار نہیں دیتے حتیٰ کہ یہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً زکوٰۃ میں زکوٰۃ واجب قرار دی ہے، کسی خاص مقدار کی قید نہیں لگائی ہے۔ جمہور ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جن میں پانچ وزن پیداوار حق پر زکوٰۃ واجب قرار دی گئی ہے۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے واضح طور پر اس مضمون کی روایتیں نقل کی ہیں۔

جمہور کہتے ہیں کہ مطلق حدیثیں دوسرے اموال زکوٰۃ سے حلقہ بھی موجود ہیں، چاندی کے پاسے میں ارشاد بولافی الزرقۃ ربع عشر۔

اور اوتھ کے بارے میں فرمایا گیا: وفي سائمة الإبل الزکوۃ۔ یہ حدیثیں مطلق ہیں، لیکن یہاں حدیث کی ہم اس دوسری حدیث سے تخصیص کرتے ہیں:

”کیس فی مالدون خصصہ لوصق صدقۃ۔“

مَنْ جَعَلَ "پانچ وقت سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔"

اور دوسری حدیث کی تفسیر اس حدیث سے کرتے ہیں کہ:

"لَيْسَ فِي مَادُونَ حَسَنَ ذُوْدٍ حَلَالٍ"

مَنْ جَعَلَ "پانچ اوقٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔"

جس پر کہتے ہیں کہ جب پانچویں اور چاروں کے نصاب میں ایک "مطلق حدیث کے لئے دوسری ان روایات کو جو اس کے اطلاق کو کم کرتی ہے، بیان تفسیر کی حیثیت سے قبول کیا گیا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ پیروار کی زکوٰۃ یعنی عمر میں بھی پانچ وقت کی تھ یہ وہی روایت کو بیان کی حیثیت سے قبول نہ کیا جائے، حنفی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس روایت کا منشاء مکمل اطلاق ہے کہ حال زکوٰۃ پیروار کی اتنی مقدار کی زکوٰۃ بیت القابل میں وصول نہ کرے گا اور خود مالکان کے حوالہ کرے گا کہ وہ اپنی صوابیہ سے اتنی زکوٰۃ مستحقین میں تقسیم کر دے۔ جمہور کی رائے حدیث سے قریب ہے اور امام صاحب رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کے نقطہ نظر میں فقرہ کا کاندہ ہے اور یہ اہل اجتہاد ہے۔

وقت کی مقدار

پانچ وقت جو جمہور کے نزدیک پچیس کی زکوٰۃ کا نصاب ہے، اس سلسلہ میں اس پر قوسوں کا اتفاق ہے کہ ایک وقت ساٹھ صاع کا ہے، یہ بات بھی تحقیق علیہ ہے کہ ایک صاع چارہ کا ہوتا ہے مگر وہ کی مقدار میں فقہاء، حراف اور فقہاء چوزے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ مشہور ہے۔ حنفی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کے یہاں ایک دو دو طل کا ہوتا ہے دس طرح ایک صاع آٹھ رطل کے برابر ہوتا ہے۔ مالکی کے یہاں ایک صاع پانچ اور ایک تہائی رطل کے برابر ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے دریم اور مثقال دونوں طرح صاع کا حساب لگایا ہے۔ مثقال کے حساب سے ایک صاع ۳۲ سیر ۶ چھٹانک کا اور دریم کے لحاظ سے ۳۲ سیر ۶ چھٹانک ۳۲ تولد بنتا ہے۔ لہذا مثقال کے اعتبار سے پانچ وقت ۲۵ ذن ساڑھے ۲ سیر اور دریم کے لحاظ سے ۲۵ ذن ۲۳ سیر ۳۲ پاؤ کے برابر ہوتا ہے۔ مفتی صاحب نے ۷ کے حساب سے ایک صاع کو ساڑھے تین سیر چھ ماشر قرار دیا ہے اس اعتبار سے پانچ وقت ساڑھے ۷ سیر ۶ چھٹانک کا ہوتا ہے۔

مولانا عبدالعزیز رحمانی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کے یہاں مولانا عبدالحی فرنگی رحمانی کے مسلک کے مطابق صاع کی مقدار کم ہے، اس لئے پانچ وقت کی مقدار ۱۸ ذن میں سیر ہوتی ہے۔

ڈاکٹر وحید الرحمن نے جدید اوزان میں جو دو تریں کلگرام کو عشر کا نصاب قرار دیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر عبداللہ

بن محمد طیار نے ذاتی تجربے کے زیرِ بڑی تحقیق کر کے میسوں جاول وغیرہ جناس میں پانچ دن کی مقدار چھوڑ
بچھڑ کیونکہ کرام تحمیں کی ہے۔

اسلامک فٹاکلڈی کے چھ فقیہی سینار میں اس مسئلے سے متعلق جو تجویز منظور ہوئی، وہ اسی طرح ہے:
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق اور بعض دیگر فقہاء کی رائے میں آیت اور بعض اوقات کے
مورد کو پیش نظر رکھ کر وجوب عشر کے لئے پیدوار کی مقدار کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ بروہ فی جو زمین سے پیدا ہو
جائے وہ فصل مقدار میں ہو یا کثیر مقدار میں، عشر کا نکلنا واجب ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق
دیکر جمہور ائمہ کے نزدیک حدیث ”لیس لعمادون حمصہ اوسق صدقہ“ کی روایت میں پانچ دن سے کم
اور پیدوار ہو تو ایسے لوگوں پر عشر واجب نہیں ہے۔ سینار کی رائے میں چھوٹے کا شکار یا قدرتی آفات کی وجہ
سے بہت کم مقدار میں پیدوار حاصل ہونے کی صورت میں مطلقاً وجوب عشر کے قول کے نتیجے میں دشواریوں
میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لئے ایسے حالات میں جب کہ کسی کا شکار کی کل پیدوار پانچ دن یعنی چھ کھل ۳۰ کلو
گرام سے کم ہو تو صاحبین دیکر جمہور ائمہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی ضرورت نہ نکلیں اس پر عشر نہ
نکالے بلکہ پوری پیدوار کو اپنے ذاتی استعمال میں لے لے تو بیساکرہ ہائز ہے۔ بعض شرکاء کا رجحان ہے کہ اگر
انصاب سے کم پیدوار ہو اور دوسرے دن میں کثرت موجود نہ ہوں تو خواہ مستعمل کرنے کی گنجائش ہے۔
واللہ اعلم بالصواب۔

تعمیری لکڑیوں وغیرہ میں عشر

۱۔ کن احوال میں عشر واجب ہوگا اور کن احوال میں نہیں؟ اس سلسلہ میں فقہاء کے اربعان اختلاف ہے۔
امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کے یہاں ان احوال میں عشر واجب ہے جو خوراک بننے کی
صلاحیت رکھتے ہوں اور ذخیرہ کر کے رکھے جاسکتے ہوں۔ مال ذخیرہ و اقلیت۔
امام احمد رحمہ اللہ کے یہاں یہ تو شرط نہیں کہ ذخیرہ کر کے رکھنے سے ہو، خشک چیز ہو۔ جمع
ہلہ الاوصاف الکبیل والبقاء والبیس اس لئے ائمہ ثلاثہ کے یہاں توجہ ان اور تعمیری مقاصد کے لئے
پیدا کی جانے والی لکڑی میں عشر واجب ہونے کا سوا ہی نہیں ہے۔
حنفیہ رحمہما اللہ کے یہاں عام طور پر جلادوں کی لکڑیوں کو عشر سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے، خود امام محمد

۱۔ دیکھئے: نزاکہ، ربط فقہاء المعاصرہ ۱۰، مہتمم فیضی فیضی ۵۵، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰

لَا تَجْعَلُوا لِلَّذِينَ هُمْ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنْكُمْ

”قلت أَوَيْت الرجل بكون له الأرض من أرض العشر فثبت فيه الطغراف والنصب القارسي وأغبره هل فيه عشر؟ قال: لا، ليس فيه عشر لأنه حطب، قلت: وكذلك الحشيش والشجر الذي ليس له ثمر مثل وضبه، قال: معر^۱۔“
ترجمہ: ”میں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے پاس عسری زمین ہو اور وہ اس میں جودہ، نور یا سونے وغیرہ کی کاشت کرے تو کیا اس میں عشر ہے؟ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نہیں، اس میں عشر نہیں کہ یہ تو ہم کھڑی ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ گھاس اور جس درخت کے لئے اسی طرح کا چھل نہ ہو اور جو پودے اس کے گھاس ہوں اس کا حکم بھی یہی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔“

مگر اصل میں حضرت امام ابو حنیفہ کے خلاف یہ روایت اس بنیاد پر ہے کہ اس زمانہ میں یہ خوردہ ہوتے تھے، جن کے درخت لگائے نہ جاتے تھے اور ان کی پیداوار ہی معمولت ہوتی تھی، نہ اس سے کوئی بڑی معاشی منتفع تھا۔ لیکن زمانہ کی بڑی تغیر زراعت ہو گئی ہے، شہروں میں جانوروں کے چارے کی باضابطہ فصل لگائی جاتی ہے اور وہ تو اس قیمت پر فروخت ہوتا ہے، یہی حال بیلان کی کھڑی کا ہے، تیسری کھڑیوں کی قیمت تو خوں اور بھلیوں سے بھی بڑھ کر ہے، اس لئے اگر اس طرح کی کھڑیوں کی کاشت کی جائے تو اس میں بھی عشر واجب ہونا چاہئے۔ اس سلسلہ میں صاحب بدایہ کی چشم کشاد ضاحت ملاحظہ ہو:

”أما الحطب والنصب والحشيش لا تثبت في العنان عادة بل تنطى عليها حتى لو اتخذها مقصبة أو متجرة أو منبتاً للحشيش يجب فيها العشر۔“^۲
ترجمہ: ”ایک شخص کی کھڑی، بانس اور گھاس کی بانات میں کاشت نہیں کی جاتی، بل ان سے معاشی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بانس کی کھڑی بنائے یا درختوں اور گھاس کی کاشت کرے تو اس میں عشر واجب ہوگا۔“

قاضی خاں رضی اللہ عنہما نے فقہان کے یہاں بھی اسی طرح کی صراحت موجود ہے۔

”ولو جعل أرضه مشجرة أو مقصبة بقطعها وببعضها في كل سنة كثر فيه العشر وكذا لو جعل فيها القث للذواب۔“^۳

۱۔ کتاب الاصل، ۱۴۹۰ھ، ۱۸۷/۱ باب ذکوۃ الزروع والثمار

۲۔ حلیہ ہی، فصل فہدہ، ۲۷۹/۱ فصل فی عشر

تو جھگڑا، اگر اپنی زمین میں دھنوں یا انہوں کی کاشت کرے کہ اسے ہر سال کاٹ کر فروخت کیا کرے گا تو اس میں مشروطاً واجب ہوگا اور یہی حکم اس وقت لگتا ہے جب چوپایوں کے لئے چاروں کی کاشت کیا جائے۔

کھانے اور سنگھارے میں عشر

کہنا اور گھار بنیادی طور پر پودا ہے، تو اس پودے کی نشوونما کے لئے پانی کی کافی مقدار ضروری ہے، مگر اس کی جڑیں زمین ہی میں پیوست ہوتی ہیں، اس لئے خلیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے مسلک پر اس میں بھی عشر واجب ہوگا اس وقت اس کی کھیتی سے حاصل شدہ متعلق ہوگی ہے اس کا بھی تقاضا ہے کہ غراب، کوان کے حق سے محروم نہ رکھا جائے۔

مچھلیوں کا حکم

عشر تین اموال میں واجب ہوگا؟ اس سلسلہ میں حدیث کے الفاظ ہیں: ماخرجت الارض۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ کھیتی ہوگا فی جائے اس میں عشر لدا کرنا ہے۔ وانما حقه يوم حصاده الاية۔ اسی طرح حدیث میں عراسہ ہے کہ مچھلی اور اس میں عشر واجب ہوگا، اور آیت میں بھی اس طرف اشارہ موجود ہے۔ زکوٰۃ اور عشر چنانچہ عبادت ہے اس لئے اصولی طور پر اس میں قناس کو دخل نہیں ہے۔ مچھلیوں کی کو عشری زمین پر پرورش اور نشوونما ہو کر ظاہر ہے اور "أخرجت الارض" کا مصدر حق نہیں ہے، اس لئے اس میں عشر واجب نہیں ہوگا اور اسوں زکوٰۃ میں سے نہ ہونے کی وجہ سے اگر اس کی تجارت نہ کر رہے ہوں تو کسی اور نوع کی زکوٰۃ بھی عام نہ ہوتی فقہاء اس پر متفق ہیں صرف امام احمد رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا یہ قول اس سے مختلف نظر کیا گیا ہے۔

"واضعوا علی أنه لا تجب الزکوٰۃ فی کل ما یخرج من البحر من لؤلؤ و مرجان و زبرجد و غیر و مسلک و سلسلہ و عقیقہ و لؤلؤ بلغت قیمتہ نصابا الا فی احدی الترابین عن أحمد إذا بلغ ما یخرج من ذلک نصابا لعلیہ الزکوٰۃ۔"

تو جھگڑا، فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ ان چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں جو سمندر سے لگائی جاتی ہیں، یعنی موتی، امریاں، زبرجد، حررد سنگ اور پھل وغیرہ گو اس کی قیمت نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، البتہ امام احمد رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے آیت و روایت ہے کہ سمندر سے نکلنے والی اشیاء نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جائیں تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔

اس پر اجماع **رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ** کی وضاحت سے بھی روشنی پڑتی ہے کہ عسری زمین سے تیل، نمک وغیرہ نکلے تو اس میں مشر واجب نہیں ہوگا مگر یہ "ما اخرجت الارض" میں ایک حد تک داخل ہے مگر باقی ہی نہیں ہے۔

"قلت أرايت الرجل يهكون له الأرض وفيها عيس يخرج منها القبر والنفط والملح وأرضهم أَرْضُ الخراج مانعہ؟ قال۔ عليه خراج أَرْضه وليس عليه في هذا شيء۔ لست أرايت لو كنس هذا في أرض عشر من مئة شيء؟ قل لا۔ قلت ولستم؟ قال لأن هذا ليس بشعر"۔

مترجمہ: "میں نے کہا آپ کا اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے جس کی زمین میں چشمے ہوں، جس سے تارکول، پتھر، دل اور نمک نکلتا ہو اور اس کی زمین خراجی زمین ہو تو اس پر کیا واجب ہوگا؟ نہ ہر ابو حنیفہ **رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ** نے فرمایا: زمین کا خراج عائد کیا جائے گا اور پیداوار میں کچھ واجب نہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا: اگر یہی چیز عسری زمین سے نکلتی تو کیا اس میں کچھ واجب ہے؟ امام صاحب **رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ** نے فرمایا: کچھ، میں نے دریافت کیا: کیوں؟ آپ **رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ** نے فرمایا اس لئے کہ یہ پھل نہیں ہے۔"

شہوت کے ذریعہ ریشم کی افزائش

① شہوت کے ذریعہ ریشم کے کیڑوں کی پرورش کی جائے اور اس سے ریشم حاصل کیا جائے تو اس میں مشر واجب ہونا چاہئے۔ گو اس ریشم کی پیدائش زمین سے نہیں ہوتی، شہوت سے ہوتی ہے، مگر چون کہ خور شہوت خلیہ کے یہاں عسری اموال کی غیرت میں داخل ہے، اس لئے اس کے ذریعہ جن کیڑوں کی پرورش ہو وہ ان سے ریشم حاصل ہونے میں بھی مشر واجب ہوگا، اس کی تعمیر شہر ہے خلیہ کا مسلک ہے کہ:

"العشر واجب في العسل إن كلن في أرض العشر۔"

مترجمہ: "عسری زمین کے شہر میں مشر واجب ہے۔"

حنبلہ اس مسئلہ میں متحد و حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں، گو ان میں سے اکثر حدیثیں اہل حق کے نزدیک حکم فیہ ہیں، مگر ابو داؤد نے عبداللہ بن عمرو بن العاص **رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ** کی روایت نقل کی ہے اور اس پر سکوت اختیار کیا ہے اور یہ امر صحیح ہے اعلیٰ نہیں کہ ابو داؤد کا کسی حدیث پر خاموشی اختیار کرنا ان کی طرف سے اس حدیث کی توثیق کے مترادف ہوتا ہے۔ صاحب حناہ نے اس پر اپنے ذوق کے مطابق نقل استدلال بھی کیا ہے

اور اس تک میں شوافع کے متبادل کا جواب دیا ہے۔ فرماتے ہیں:

"وَلَوْ أَنَّ الْعَمَلَ الْعَشْرَ إِذَا أَخَذَ مِنْ أَرْضِ الْعَشْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجِبُ لِأَنَّهُ مَنُولٌ مِنَ الْحَيَوَانِ فَلْيُجِبْهُ الْإِبْرَاهِيمُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ "السلام: غُيِ الصَّلَ الْعَشْرُ لِأَنَّ الدَّجَلَ يَتَنَاوَلُ مِنَ الْأَنْوَارِ وَالشَّعَارِ وَفِيهِمَا الْعَشْرُ لَكَذَا فِي مَا يَنُولُ مِنْهَا بِخِلَافِ دَوْدَ الْقَزْلَ لَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْأَوْرَاقَ وَلَا عَشْرَ فِيهَا." ۱

ترجمہ: "جو شہر مشرقی زمینوں سے حاصل ہوا اس میں عشر واجب ہے۔ امام شافعی رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى کی رائے ہے کہ قہر میں عشر واجب نہیں، اس لئے کہ یہ حیوان سے پیدا شدہ چیز ہے، لہذا یہ ریشم کے ٹکڑے (کس ریشم کی طرح اس میں زکوٰۃ نہیں) ہر دلی دلیل اور شہادتوں پر یہ ہے کہ شہد میں عشر ہے، نیز اس نے بھی کہ شہد کی کھیاں پھولوں اور پھولوں سے رس حاصل کرتی ہیں اور ان دونوں میں عشر واجب ہے تو یہی حکم اس چیز کا بھی ہوگا جو پھولوں اور پھولوں سے پیدا ہوا ہے، بخلاف ریشم کے کپڑے کے کہ وہ پتے کھاتا ہے جس میں عشر واجب نہیں۔"

صاحب جہاد کی اس عبادت پر غور کیا جائے۔ اول تو درخت کے پتے قابلِ انکار ہو جائیں اور کسی خاص مقصد کے لئے ان کی کھیتی کی جائے گی تو وہ مشرقی ہو جائیں گے، جیسا کہ فقہاء نے ان چاروں ماوراء کے پھلوں کا حکم مقرر کیا ہے جو خوشبودار ہوں یا جن سے دھت پیدا کرنے کا کام لیا جاتا ہو، نیز فقہاء نے جلاوطن کی ملکوتی اور ہائیں وغیرہ کے انکار کیے ہیں "مسند" ہامی پتے کے سلسلہ میں امام محمد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى نے خود امام ابو حنیفہ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى سے نقل کیا ہے کہ اس میں عشر ہے۔

"قُلْتُ أَوَ أَيْتِ الْوُسْعَةِ هَلْ فِيهَا عَشْرٌ إِذَا كَانَتْ فِي أَرْضِ الْعَشْرِ قَالَ نَعَمْ لِي قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ." ۲

ترجمہ: "میں نے پوچھا ہوسہ (ایک رنگ دار پودا) اس میں عشر ہے اگر مشرقی زمین میں ہو؟ امام ابو یوسف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى نے کہا: ہاں، امام ابو حنیفہ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى کے قول پر۔"

۵ اس نے جب شہوتِ اسی غرض سے لگائے جو تیر کہ ان کے پھل سے ریشم کے کپڑے کی پردہش ہوتی ہو، شہد عشر واجب ہوگا۔ اگر اس کے پھلوں سے دودغہ حاصل کرتا ہو پھر بھی عشر واجب ہوگا۔ واللہ اعلم۔

مکان کے گرو و پیش یا چھت پر کھیتی کا حکم

۶ مکان میں یا اس کے گرو و پیش یا پیش وغیرہ میں جو درخت لگائے جاتے ہیں ان میں عشر واجب نہیں ہوگا۔

"رجل فی دارہ شجرة مملوۃ لا عشر فیہ و ان کانت المملوۃ عشرۃ بخلاف ما اذا کانت فی الارضی۔" ۱۰۰

ترجمہ: "ایک شخص کے گھر میں چھل: ہے، اسے دس درخت ہوں تو اس میں عشر واجب نہیں گوارا عشر ضرری ہو بخلاف اس درخت کے جو (زرافعی) اراضی میں ہوں۔"

دارم شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں۔

"يجب العشر ولو كان الشجر غير مملوك ونحوه بعالجه أحد و سوج نمرۃ شجرۃ فی دار رجل ولو بسنابل فی دارہ لانه تبع للدار۔" ۱۰۱

ترجمہ: "عشر واجب ہے جو درخت کسی کی عیست نہ ہو اور کسی نے اس کی کھیتی نہ کی ہو ایسے اس درخت کا پھل مستثنیٰ ہے جو کسی شخص کے مکان میں واقع ہو۔ مکان میں کوئی نہ ہو اور کسی کیوں نہ ہو وہ بھی مکان ہی کے تابع ہے۔" ۱۰۲

اسی طرح کی ۱۰۳ احادیث نہ شمیری میں بھی موجود ہیں۔

پھلوں پر کی جانے والی کھیتی یا بھی عمر ہونا چاہئے، تاہم اگر کسی علاقہ میں مکانات کی کھیتوں کو بشاخصیت کیلئے پر استعمال کیا جاتا ہو، اس سے یہ امر خارج مسل کی جاتی ہے تو اس میں عشر واجب ہوگا۔ اس لئے کہ اس میں کی عیست محض نہیں ہے، مستثنیٰ ہے اور تنصیر کے بعد چھل ہے۔

اراضی و اتواف

۲ فقہاء کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ خراج کا حق تو زمین کی عیست سے ہے، مگر عشر کا حق مملوک پیداوار سے ہے یا ایک صرح کا "شرعی زراعتی فکس (مئل) ہے و اس کے وہاب دے کے سے مکلف ہونا بھی ضروری نہیں، تاہم اراضی کی حصہ پیداوار میں بھی عشر واجب ہوتا ہے اس کا تواف یکی ہے کہ عشر اتواف کی جائیداد میں بھی واجب ہونا چاہئے۔ فقہاء کے یہاں اس سلسلہ میں تصریحات موجود ہیں:

"وجب مع اللبیس و فی ارض صعبہ و معجون و مکاتب و ماذون و ووقع۔" ۱۰۴

ترجمہ: "زمین کے باوجود، تاہم اراضی، پاگل، تمام مکاتب، غلام، ذوالن اور وقف کی زمین میں بھی عشر واجب ہوگا۔"

۱۰۰ خانہ خمس جلد ۱: ۲۷۲ مشکوٰۃ المصابیح ج ۲: ۲۷۲

۱۰۱ لا بدعہ ج ۱: ۱۰۱ کتاب الزکوٰۃ ج ۲: ۲۷۲ مشکوٰۃ المصابیح ج ۲: ۲۷۲

علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سلسلہ میں وضاحت کی ہے کہ یہ حکم اس صورت میں تو متعلق علیہ ہے کہ اہل وقف ذراعت کریں، اگر دوسرے لوگ بھی کریں تو اس صورت میں بھی وہی اختلاف ہے جو کراپہ پر حاصل کردہ زمین میں بھیجی کے سلسلہ میں واقع ہوا ہے۔

"هذا ظاهر في ما اذا زرعتها أهل الوقف أما إذا زرعتها غيرهم بالأجرة فيجوز عليه الخلاف الأدنى في الأرض المستأجرة."^۱

ترجمہ: "یہ اس صورت میں تو ظاہر ہی ہے جب خود ارباب وقف بھیجی کریں، اگر دوسرے لوگ اجرت پر بھیجی کریں تو ایسی صورت میں وہی اختلاف ہے جس کا آگے کراپہ پر حاصل شدہ زمین کے سلسلہ میں ذکر کیا گیا۔"

نہایت قاضی خاص میں ہے:

"وبجب العشر في الأراضي الموقوفة وأرض الصبيان والمجانين إن كانت عشيرة."^۲

ترجمہ: "وقف کی اراضی اور بچوں اور پاگلوں کی زمین میں عشر واجب ہوگا، یہ شرط ہے کہ وہ عشری ہوں۔"

علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے:

"فوجب لي الأراضي التي لأمالك لها وهي الأراضي الموقوفة لمعمور قرونه تعالى. وقوله عليه السلام: "ت

ترجمہ: "ایسی اراضی میں کہ جس کا کوئی مالک نہ ہو، عشر واجب ہوگا، اگر وہ وقف کی اراضی ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے ارشادات میں معمور ہے۔"

مذہبی بات ہندیہ میں لکھی گئی ہے۔ البتہ صرف صاحب خاصہ کے یہاں اس کے خلاف بات ملتی ہے، وہ کہتے ہیں:

"ولا يجب العشر في الأراضي الموقوفة وأرض الصبيان والمجانين إن كانت عشيرة وإن كانت خراجية ففيها الخراج."^۳

ترجمہ: "ارضی وقف، بچوں اور پاگلوں کی زمینوں میں عشر واجب نہیں، گو زمین عشری ہو، اس اگر

۱۔ درالمختصر ۱/۲۶۷۔ ۲۔ حاشیہ علی حاشیہ فقہیہ ۱۳۷۶، ۱۳۷۷۔ ۳۔ مدخل الصلح ۷۰۲

۴۔ دیکھئے درمہذاب لاسداس فی زکوٰۃ الروح وشمسہ علامہ المنقوی، ۱/۲۷۸، مذہب مول کشور دیکھئے

خراجی زمین ہو تو خرچ واجب ہے۔“

مگر فقہاء کی واضح تصریحات کی روشنی میں میرا خیال ہے کہ غلامہ کے نسخہ میں ”مہرب“ کی جگہ ظلی سے ”لا مہرب“ طبع ہو گیا ہے۔ اگر صاحب خاصہ کی رائے اس کے خلاف ہوئی تو کیوں وجہ نہ تھی کہ بعد کے فقہاء ان کے اس اختلاف سے یکسر صرف نظر کر جاتے اور اس کو قائل ذکر بھی نہیں سمجھتے۔

یہ شہ نہیں ہوتا چاہئے کہ دارائی اور کفاف کا نسخہ بھی چوں کہ غریب ہی میں صرف ہوتا ہے اس لئے اس میں عشر واجب قرار دینے کا فائدہ نہیں، اس لئے کہ اول تو ہر وقف فقراء پر ہے، یہ ضروری نہیں اور جو وقف فقراء پر ہو وہ ماتہ زکوٰۃ ہی میں صرف ہو یہ بھی ضروری نہیں، اس لئے اور کفاف میں عشر واجب قرار دینے میں بھی ایک منفعت ہے۔ ہو گئی بات ”وقف علی الاولاد“ کی وجہ عام اور کفاف میں عشر واجب ہے تو وقف علی الاولاد میں تو یہ وجہ ملتی واجب ہونا چاہئے۔

فی سبیل اللہ زکوٰۃ کا ایک اہم مصرف

”قرآن مجید نے زکوٰۃ کے جو مصرف ذکر کئے ہیں، ان میں ایک اہم مصرف ”فی سبیل اللہ“ ہے۔ ”فی سبیل اللہ“ سے کیا مراد ہے؟ اس مسئلہ میں صراحت قرآن مجید میں نہیں ملتی ہے۔ مفسرین کی اہمیت کے پیش نظر اس کا فقہی نقطہ نظر بیان کیا جائے گا۔

قرآن مجید نے زکوٰۃ کے جو مصرف ذکر کئے ہیں ان میں ایک ”فی سبیل اللہ“ ہے۔ ”فی سبیل اللہ“ سے کیا مراد ہے؟ اس مسئلہ میں صراحت قرآن مجید میں نہیں ملتی ہے۔ مفسرین کی اہمیت کے پیش نظر اس کا فقہی نقطہ نظر بیان کیا جائے گا۔

فی سبیل اللہ میں کچھ لوگ مطلقاً وسیع دائرے میں ہیں، بعض حضرات ایک گونہ تعداد کے اور جمہور محدثین و فقہاء کے نزدیک اس کا دائرہ نہایت محدود ہے۔ ان نے اس مسئلہ میں سب سے پہلے اہل غم کی آراء پیش کی ہیں۔ پھر سوسائٹیز اور مسکین کی تعلیم، ان کے بعد ان دلائل کا تجزیہ کیا جائے گا تاکہ کسی نتیجہ تک پہنچا جاسکے۔

جمہور فقہاء کی رائے

اگرچہ یہاں بات پر مشق ہے کہ ”فی سبیل اللہ“ سے جو بدین فی سبیل اللہ مراد ہیں، فقہاء کی رائے مختصراً

”قوله فی سبیل اللہ هو متقطع الغواة والحاج“

یہ بات ”مجمع الزہری“ میں بھی ملے گی۔ شوافع کے نقطہ نظر کی ترجمانی سبکی رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں کی ہے۔

”الغنائمون بالجهاد لمن لا يؤيهم ولو اغنياء“^۱
 کار جہاد انجام دینے والے، جن کا مفید مقرر نہ ہو، مگر وہ الغنائم ہیں، قرطبی نے مالکیہ کی روئے نقل کی ہے کہ:

”فی سبيل الله وهم الغزاة“^۲

”فانهم يغتصبون للفقراء“ کے یہاں بھی مجاہدین اس کا مصداق ہیں

”اما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان عند الامام احمد“^۳

یہاں تک کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، ”فی سبيل الله“ کا لفظ گروہ معنی کے اعتبار سے عام ہے، مگر اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس آیت میں مجاہدین ہی اس کا مصداق ہیں:

”سبيل الله كشيرة ونكسي لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله هاهنا الغزاة من جملة سبيل الله“^۴

”تزوجتكم“ ”اللہ کے راستے بہت تیرے۔ لیکن میرے علم کے مطابق اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہاں اللہ کے راستے سے جہاد مراد ہے، جو کہ جملة اللہ کے راستوں کے ہے۔“
 علامہ محسن رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں:

”ولل السكاكبي: منقطع الغزاة وهو العراد من قوله في سبيل الله عند أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي ومالك وعند أحمد ومحمد منقطع الحاج،“^۵
 ”تزوجتكم“ ”سکاکی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”فی سبيل الله“ سے مراد امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک وہ مجاہدین ہیں، جن کے پاس سامان ملے ہو۔
 امام احمد اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک اس سے سامان غرض سے محروم عادی مراد ہے۔“

اگر مجاہدین تک نہیں ”فی سبيل الله“ کے مصداق کی تعیین میں صرف دوسرا لفظ تو مع نظر آتا ہے ایک یہ کہ مالکیہ کے یہاں مجاہدین کی مد کے علاوہ آلات جہاد کی فراہمی اور دکانی تیاریوں پر بھی اس کے فروع کی اجازت ہے۔۔۔۔۔ جس کا ذکر آگے آئے گا اور امام احمد رحمہ اللہ کے ایک قول کے مطابق نیز امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ایسے عادی کو بھی اس مد سے دیا جاسکتا ہے جو غرض ہونے کے بعد استطاعت حج

۱۔ جلالین: ۱۶۱۔ ۲۔ المجموع لاحکام القرآن: ۸۸/۸۔ ۳۔ نفسہ ابن کثیر: ۲/۲۰۱

۴۔ احکام القرآن لابن العربی: ۶۶۱/۶۔ ۵۔ عینی علو الہدایہ: ۲۵۶/۱۔ ۶۔ کتبہ: ص ۱۵۱/۱۵۱

سے محروم ہو گیا ہو، لیکن ضعیف فحیہ اللہ تعالیٰ نے عام حد پر امام محمد رحمہ اللہ کا قول کو قابل ترجیح نہیں کیا ہے، اکثر متون میں اس کو صیغہ ترمیم (فین) کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، نسبی، ہکمی، اسبغی، فحیہ اللہ تعالیٰ اور آخر فقہاء نے اس رائے کو معتقد نہیں کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے درمیان زکوٰۃ کے مسئلہ میں "فی سبیل اللہ" کے مصداق میں یہ وصیت اور عقی صلی علی اختلاف کا درجہ رکھتی ہے کہ حنفیہ کے یہاں عیوب ہو یا عاقبتی، ان کے مصرف زکوٰۃ ہونے کے لئے "نقرا" ضروری ہے اور "نقرا" بجائے خود احتیاج زکوٰۃ کے لئے کافی ہے۔ امام احمد سے بھی ایک قول "فی سبیل اللہ" سے تہاجج مراد ہونے کا متنبی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہی نہیں کی معروف "ناظیر" رائے ہے: وقال احمد فی اظہر الروایات: الحج من سبیل اللہ۔

مترجمین

یہ حد کے فقہاء میں ایک گروہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے جس نے "فی سبیل اللہ" کے معنی میں عموم و وصیت کی راہ اختیار کی ہے ان میں سرفہرست چھٹی صدی کے نامور فقہاء عالم ملک العلماء علامہ کاسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام نایا آتا ہے، وہ فرماتے ہیں:

"ولی سبیل اللہ عبادۃ عن جمیع القلوب لیدخل فیہ کل من سعی فی طاعة اللہ وسبیل انہیارات۔"

ترجمہ: "فی سبیل اللہ تمام نیکیوں سے عبارت ہے اور اس میں اللہ کی اطاعت اور نیکیوں کے راستہ میں کی جانے والی ہر کوشش داخل ہے۔"

مگر علامہ کاسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ سے "فی سبیل اللہ" کے مفہوم میں جو وصیت برتی تھی، دوسرے ہاتھ سے اسے یہ قید لگا کر واپس بھی لے لیا ہے کہ:

"إذا كان محتاجاً"

ترجمہ: "مگر طرک وہ محتاج ہو۔"

جب عبادت اور فقہی شرط پر زکوٰۃ دی جائے گی، تو مگر اس مصرف میں یہی قید باقی رہے گی جو دوسرے فقہاء کے یہاں ہے، تاہم شاید کاسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس تشریح سے فائدہ اٹھا کر صاحب فقہی ظہریہ نے "طایر علوم" میں "کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ لیکن عام حد پر فقہاء نے "طلبہ" کے لئے بھی ظہریہ

۱۔ دیکھئے: رد المحتار ۲/۲۸۷، شہ سعد الوائلی: ۲/۲۸۲، شہ وحید الامام: ۱/۱۱

۲۔ بدائع الصنائع: ۱/۱۰، شہ ناصر خان: ۱/۲۷۰، بحر الوائلی: ۲/۲۸۲

احتیاج کی تہ پر قرار دیا گیا ہے، اسی لئے علماء زکوٰۃ کی اس وجہ کے سلسلہ میں ابن حجر عسقلانی کی آراء سے کوئی حقیقی توسع پیدا نہیں ہوئی، اس لئے حاکم بن خذیمہ رحمہ اللہ اتفاق نے کہا ہے کہ تعبیر و مراد کا یہ فرق صرف وصیت و وقف کے باب میں ظاہر ہوگا۔

”وتمرة الاختلاف في نحو الاوقاف.“ ۱۰۷

جن فقہاء کے ہاں ”فی سبیل اللہ“ والے مد میں فقہ و احتیاج کی شرط نہیں، ان کے ہاں البتہ ”فی سبیل اللہ“ کے معنی میں توسع حقیقی طور پر اثر انداز ہوگا۔۔۔۔۔ اس مسئلہ میں غالباً سب سے پہلے مشہور شافعی عالم قنبل رحمہ اللہ اتفاق نے بعض فقہاء سے توسع لفظ کیا ہے لہذا کہا کہ:

”انهم اجازوا صرف الصدقات الى جميع وجوه الخير من تكفين الموتي و

بناء الحصون و عمارة المسجد لأن قوله ولي سبيل الله عام لم يالكل.“ ۱۰۸

مترجم: ”فقہاء نے تمام کا۔۔۔۔۔ بے خبری سے مردہ کو، انھوں اور مسجدوں کی تعمیر میں صدقات کے

خرچ کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”فی سبیل اللہ“ ان سب میں عام

ہے۔“

تعبیر سواہب الرحمن میں بھی صاحب رائے کی وضاحت کے بغیر بعض فقہاء سے اس طرح کی رائے نقل کی گئی ہے۔

امام فخر طرطوسی رازی نے اسی قول کو نقل کیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لفظوں میں انہوں نے اس کی تائید بھی کی ہے:

”اعلم أن ظاهر اللفظ في قوله و في سبيل الله لا يوجب القصور على كل

الغرض.“ ۱۰۹

اُنسوں کہ قنبل رحمہ اللہ اتفاق نے ان فقہاء کا نام بھی ذکر نہ کیا جو نفوی معنی کے اعتبار سے اس مد میں وسعت کے قائل تھے شاید ایہ اس لئے ہوا ہو کہ اس زمانہ میں یہ قول ”اشدد“ کا وجہ رکھتا تھا اس لئے انہوں نے اس کو قنبل ذکر بھی نہ سمجھا ہوا، اس کے بعد تین سو سال سے زیادہ عرصہ تک اس رائے کی کوئی تائید ہوئی نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ بعض مصنفین نے مذاہب و آراء کی نقل کے ذیل میں ایک ایسی رائے کی حیثیت سے اس کا ذکر کر دیا، جس کے حاشیہ اور قائلین بھی پردہ ابہام میں ہوں، پھر گیارہویں صدی کے مشہور محقق ابو محمد علامہ مرتضیٰ زبیدی (م ۱۱۵۵ھ) نے اس کی تائید میں چند سطریں لکھیں، فرماتے ہیں:

”يمكن أن يبرد المجاهدون والإنفاق منها في الجهاد لأنه يطلق عليه هذا الاسم عرفاً ويمكن أن يبرد بسبب الخبر كلفها المقربة إلى الله“
 ترجمہ: ”ممکن ہے کہ مجاہدین پر اور جہاد میں خرچ کرنا مراد لیا جائے، اس لئے کہ عرف میں اس نام (فی سبیل اللہ) کا اطلاق اسی پر کیا جاتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ خبر کے وہ تمام راستے جو اللہ سے نزدیک کرنے والے ہیں، وہ مراد ہوں۔“

پھر اپنے ذاتی منصوبہ کی وجہ سے اس میں وہ غنیمت برتا کہ مجاہدین کا دوزخ سے لے کر جہاد کی نفس کرنے والوں تک اس کا دائرہ وسیع کر دیا اور پیسے جانوروں اور درختوں کی بھی اس عذوقہ سے بھر دی، گوارا نہ کی، کھیتے ہیں:

”بل ما نفعتهم المصلحة العامة لكل انسان بل لكل حيوان حتى المصحوة
 براہا نموت عطشا فيكون عنده بما يشترى لها ما يستقيها به من مال الزكوة
 فبقيها بذلك فإنه من سبيل الله وإن أراد المجاهدون للمجاهدون
 معلومون بالعرف من هم والمجاهدون أنفسهم أيضا في سبيل الله فيجانون
 بذلك على جهاد أنفسهم“

ترجمہ: ”بلکہ ہر انسان، بلکہ ہر جانور یہاں تک کہ وہ درخت جو چاہی سے سوکھ رہا ہو، کے لئے مصلحت عامہ کا جو تقاضہ ہو وہ سب فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ گوارا اس کے ہاں مال زکوٰۃ میں ایسا مال ہو جس کے ذریعہ وہ اس کی آبیاری کا سامان کر سکے تو اس کو اس سے سیراب کرے۔ اس لئے کہ اس کا شمار بھی فی سبیل اللہ میں ہے۔ اور اگر اس سے مجاہدین مرعوب ہوں، تو جو لوگ اپنے نفس سے جہاد کرنے میں مشغول ہوں وہ بھی فی سبیل اللہ کا صدقہ ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعہ وہ عید و غنیمت میں مدد لیتے ہیں۔“

اس کے بعد مزید کم درجہ کی وسیع عامہ مصلحت فی سبیل اللہ کفار کے ہیں مافی ہے، انہوں نے مجاہدین پر قیاس کرتے ہوئے تقاضا، مقصد اور حد تک کو بھی اسی زمرہ میں رکھا ہے:

”ويلحق به من كان قائماً بمصلحة عامة من مصالح المسلمين كالنساء و
 الانقاء والندريس وإن كان غنياً“

ترجمہ: ”اسی سے وہ لوگ بھی ملے ہیں جو مسلمہ، نرس کی مصالحت میں سے کسی عام مصلحت کو انجام

دینے میں مشغول ہوں۔ جیسے فقہاء، ائمہ، تدریس اگرچہ وہ فنی ہوں۔"

ہر چند کہ شادی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً اس حدیث کوئی ایسی تشریح نہیں کی ہے، ہو سکتا ہو لیکن ہم کی بعض عبادتوں سے تشریح ہے کہ مصارف زکوٰۃ میں وہ تحدید و حصر کے قائل نہیں ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کی تعبیر کو محض حصر اضافی مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

"فَالْحَصْرُ فِي لَوْلَا تَعَالَى (أَمَّا الصَّدَقَاتُ) أَصَافِي بِالنَّسَبِ إِلَى مَا طَلَبَهُ
الْحَافِظُونَ فِي صِرْطِهَا فِي مَا يَمْتَنِعُونَ عَلَى مَا يَفْتَضِيهِ سَبَابُ الْأَيَّةِ وَالنَّسْرِ فِي
ذَلِكَ أَنَّ الْحَاجَاتِ عِبْرَ مَحْصُورَةٍ وَنَبَسٍ فِي بَيْتِ الْعَالِ فِي الْبِلَادِ الْخَالِصَةِ
لِلْمَسْكِينِ عِبْرَ الزَّكَاةِ كَثِيرٌ مَالٌ فَلَا يَدُ مِنْ تَوْسِعَةٍ لِنُكْمِي نَوَافِلِ الْمَدِينَةِ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ"۔

تفسیر محمد: "اللہ تعالیٰ کے ارشاد: "أَمَّا الصَّدَقَاتُ" میں صراحتاً یہ ہے منافقین، صدقات کو ان کی
خوشامتی کے مقابل میں صرف کرنے کا سبب کہتے تھے، یہ صراحتی کے مقابل ہے۔ بیت کے سیاق
کا تفسیر یہی ہے کہ ان کی حکمت یہ ہے کہ حاجتیں بے شمار ہیں۔ مسکینوں کے خواص ممالک کے
بیت انہما میں زکوٰۃ کے سوا بہت کم مال نہیں۔ لہذا اس میں توسع ضروری ہے کہ یہ شہر کے
بہت سی مسائل کے لئے بھی کفایت کرتے۔"

سترہویں صدی کے مسیحی اور لکڑی انقلاب کے بعد مغرب بڑی قوت سے اسلام پر حملہ زان ہوا اور اس نے
عالم اسلام پر دستکمال کے ساتھ ساتھ اسلام پر بھی لگاری اور نظری بنیاد اپنے تمام وسائل کے ساتھ شروع کر دی۔
دوسری طرف اسلام کے خاتمہ تک دور میں کے لکڑی و علمی مخالفین کا رشتہ حکومت و سلطنت سے کٹ کر رہ گیا اور
وسائل و ذرائع سے محروقی ان کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن گئی کہ ان حالات میں کہ باطل پورے عالمی وسائل
کے ساتھ علم و قہم کی شمشیر بے نیام لے کر بڑھ رہا ہے، مسلمان مسیحی مغربی تہذیب کے سامنے سپر اعزاز ہو چکی
میں اور ان کے پیش قدمہ ذرائع میں خلافت و تہذیب کے نام پر "بد مذہبوں" کے لئے قواعد و احصاء ہے لیکن حفاظت
اسلام کے لئے نہ صرف کوئی حصہ نہیں، بلکہ وہ ایک جرم کا درجہ رکھتا ہے، ان حالات میں وہ اسلام کی لکڑی مورچہ
ہندی اور اہل باطل کی صفِ فحش اور ذلت کے لئے کہاں سے ورائے لڑیں؟

اس صورت حال نے پورے جذبہ اخلاص کے ساتھ ان کو راہِ پستی کہ "نی سبیل اللہ" کے معروف مفہوم کی
بجائے اس کے لغوی معنی کو اختیار کرتے ہوئے زکوٰۃ سے اس ضرورت کی تکمیل کی جائے، اسی لئے اس صدی

سے پہلے جہاں تحقیق علماء کے یہی اس مائے کراہیا "شذوذ" سمجھا جاتا تھا کہ یہ تک کسی نے نہیں لکھا کہ اس وسعت کا قائل کون ہے؟ اس حدی میں عالم اسلام کے وہ علماء جو اسلام کے قلب و دیگر ہر زبان و بدن میں کمر اسلام کی قمری مری بلندی کا ثابت کرتے رہے اور "تکرمہ اللہ تعالیٰ و لا تعلیٰ" کا ذریعہ بنائیں کو نصیب ہوا انہوں نے ہی اس میں وسعت و کشاکش کا آواز بلند کیا یہ جی، صاحب المذہب علامہ رشید رضا صریحاً **وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ**، جنہوں نے غالباً سب سے پہلے اس نقطہ نظر کو دلائل و براہین کے ساتھ پیش کیا۔۔۔ علامہ سید سلیمان ندوی **وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ**۔۔۔ مولانا ابوالکلام آزاد **وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ**۔۔۔ نقاب صدیق حسن خاں۔۔۔ ماسی قریب کے علماء میں مولانا سید احمد مروج قادری **وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ**۔۔۔ مولانا امین الرحمن اسلامی **وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ**۔۔۔ اور بعض دوسرے علماء۔

ڈاکٹر یوسف قرضاوی، جن کی "فکر الزکوۃ" اسلامی کتب خانہ میں ایک مرقعہ و اضافہ ہے۔۔۔ نے اس تحدید و توسیع کے درمیان ایک درمیانی راہ نکالی کہ فی سبیل اللہ سے مراد گو "عبادین" علی ہیں، لیکن جہاں سے صرف "جہاد باسبغ" ہی مراد نہیں ہے جہاں باہتمام اور جہاد باللسان وغیرہ بھی اس میں داخل ہے۔۔۔ ہر چند کہ قرضاوی صاحب نے رشید رضا کی بے رادک نوک توسیع پر نقد کر کے یہ راہ وسط نکالی ہے، لیکن "جہاد" کے معنی میں اس موم کے بعد حقیقت یہی ہے کہ رشید رضا اور قرضاوی صاحب کی مائے میں عملاً کوئی بڑا فرق باقی نہیں رہ پاتا۔

جمعہ و روزہ کے دلائل

جمعہ و رخصتہ، جو اس مذکورہ "عبادین" اور "فراۃ" تک محدود مانتے ہیں، ان کے دلائل حسب ذیل ہیں:

① "انرا" کا لفظ عربی زبان میں صغر کو بخانا ہے اور "فی سبیل اللہ" کو لغوی معنی کے اعتبار سے عام دکھا جائے تو پھر مصارف زکوۃ میں کیا آتھ یہ باقی نہیں رہتی۔

② زکوۃ کے آٹھ مصارف کی تعیین اس بات کی متقاضی ہے کہ ان تمام عداوت میں لرمیت کا اختلاف پایا جائے، لیکن "فی سبیل اللہ" میں اگر اس درجہ موم روا رکھا جائے تو اپنی تکلف کے بغیر بقیر سادات مصارف بھی "فی سبیل اللہ" کے تحت آجاتے ہیں۔

③ احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آٹھ مصارف میں تحدید اور اٹھارہویں شارع کا فقہاء ہے اور "فی سبیل اللہ" میں عموم کے بعد اس مشاہد کی تکمیل ممکن نہیں، اور اؤڈ شریف میں مروی ہے:

عن تفسير الامام: ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳

متوسمین کی دلیل

● فی سبیل اللہ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے عام ہے اور سبب وسعت میں جو عام وارز ہوں، وہ اپنے عموم پر باقی رہتے ہیں، دہلے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود ہے۔ امام ہاشمی رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ اسی عموم سے استدلال کیا ہے۔

۲۔ ”فی سبیل اللہ“ سے مجاہد بن ابی مراد ہوں تو ان پر ان دوسرے لوگوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے، جو مسلمانوں کی مصالح عامہ کو انجام دیتے ہوں جیسے قضاء، اہل اقدار، مدرسین وغیرہ۔ علامہ متعالی رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ اس حرف اشارہ کیا ہے اور متعالی رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ یہی طرف امام بخاری رحمہ اللہ کا خیال ہے۔ ”مباح رزق العاکلہ و العاملین علیہا“۔ (یعنی اور عاملین زکوٰۃ کے نکاح کا بیان)۔ فرض املا، کلمۃ اللہ کی خدمت میں اشتراک کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی اس زمرہ میں رکھ کر زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔

۳۔ قرآن مجید نے بعض مصارف پر لام داخل کیا ہے جو ”تملیک“ کے معنی میں ہوتا ہے۔ مگر ان مصارف میں افراد و اشخاص کی حاجت، روٹی اور ان کو مالک بنانے کی طرف اشارہ ہے۔ جب کہ بعض مصارف پر ”فی“ داخل کیا گیا ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں اشخاص و افراد بذات خود مراد نہیں ہیں، بلکہ شریعت کی کچھ خاص مستثنیٰ چیزیں نظر ہیں کہ زکوٰۃ کے ارچان کی تکمیل کی جائے۔ لہذا ”جہاد فی سبیل اللہ“ کی مصلحت اور مقصود کی بنیاد ذرائع سے بھی تحصیل ہوتی ہو، تکمیل جاسکتی ہے۔

۴۔ مصارف زکوٰۃ پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ان کے دو مقاصد ہیں، ایک مقصد فقراء کی حاجت کو پورا کرنا ہے، دوسرا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ ہے۔ فقراء اور مسکین، ان کی تکمیل، نہ زمین اور عاملین وغیرہ پہلے مقصد کو پورا کرتے ہیں جب کہ مؤلفہ انقلاب اور فی سبیل اللہ سے دوسرے مقصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ فی زمانہ چوں کہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے جہاد باطنی سے بڑھ کر جہاد باہمی کی ضرورت ہے اور آج کا رنگ و مقادیر مختلف، حرب، تعینف، دانیف اور علم و فن بننا پکا ہے، اس لئے شریعت کے اس مطلق مصلحت کی تکمیل اس کے بغیر ممکن نہیں کی فی سبیل اللہ کے مفہوم میں وسعت ہوتی جائے۔

۵۔ قرن اول میں فی سبیل اللہ سے بعض صحابہ نے ”ج“ مراد لیا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد حجاج اور غمرہ کرنے والے ہیں، اسی طرح کا تور حضرت عبداللہ بن

ابن عباس سے: ۱/۶۳۱، ۲/۶۳۱، ۳/۶۳۱، ۴/۶۳۱، ۵/۶۳۱، ۶/۶۳۱، ۷/۶۳۱، ۸/۶۳۱، ۹/۶۳۱، ۱۰/۶۳۱، ۱۱/۶۳۱، ۱۲/۶۳۱، ۱۳/۶۳۱، ۱۴/۶۳۱، ۱۵/۶۳۱، ۱۶/۶۳۱، ۱۷/۶۳۱، ۱۸/۶۳۱، ۱۹/۶۳۱، ۲۰/۶۳۱، ۲۱/۶۳۱، ۲۲/۶۳۱، ۲۳/۶۳۱، ۲۴/۶۳۱، ۲۵/۶۳۱، ۲۶/۶۳۱، ۲۷/۶۳۱، ۲۸/۶۳۱، ۲۹/۶۳۱، ۳۰/۶۳۱، ۳۱/۶۳۱، ۳۲/۶۳۱، ۳۳/۶۳۱، ۳۴/۶۳۱، ۳۵/۶۳۱، ۳۶/۶۳۱، ۳۷/۶۳۱، ۳۸/۶۳۱، ۳۹/۶۳۱، ۴۰/۶۳۱، ۴۱/۶۳۱، ۴۲/۶۳۱، ۴۳/۶۳۱، ۴۴/۶۳۱، ۴۵/۶۳۱، ۴۶/۶۳۱، ۴۷/۶۳۱، ۴۸/۶۳۱، ۴۹/۶۳۱، ۵۰/۶۳۱، ۵۱/۶۳۱، ۵۲/۶۳۱، ۵۳/۶۳۱، ۵۴/۶۳۱، ۵۵/۶۳۱، ۵۶/۶۳۱، ۵۷/۶۳۱، ۵۸/۶۳۱، ۵۹/۶۳۱، ۶۰/۶۳۱، ۶۱/۶۳۱، ۶۲/۶۳۱، ۶۳/۶۳۱، ۶۴/۶۳۱، ۶۵/۶۳۱، ۶۶/۶۳۱، ۶۷/۶۳۱، ۶۸/۶۳۱، ۶۹/۶۳۱، ۷۰/۶۳۱، ۷۱/۶۳۱، ۷۲/۶۳۱، ۷۳/۶۳۱، ۷۴/۶۳۱، ۷۵/۶۳۱، ۷۶/۶۳۱، ۷۷/۶۳۱، ۷۸/۶۳۱، ۷۹/۶۳۱، ۸۰/۶۳۱، ۸۱/۶۳۱، ۸۲/۶۳۱، ۸۳/۶۳۱، ۸۴/۶۳۱، ۸۵/۶۳۱، ۸۶/۶۳۱، ۸۷/۶۳۱، ۸۸/۶۳۱، ۸۹/۶۳۱، ۹۰/۶۳۱، ۹۱/۶۳۱، ۹۲/۶۳۱، ۹۳/۶۳۱، ۹۴/۶۳۱، ۹۵/۶۳۱، ۹۶/۶۳۱، ۹۷/۶۳۱، ۹۸/۶۳۱، ۹۹/۶۳۱، ۱۰۰/۶۳۱، ۱۰۱/۶۳۱، ۱۰۲/۶۳۱، ۱۰۳/۶۳۱، ۱۰۴/۶۳۱، ۱۰۵/۶۳۱، ۱۰۶/۶۳۱، ۱۰۷/۶۳۱، ۱۰۸/۶۳۱، ۱۰۹/۶۳۱، ۱۱۰/۶۳۱، ۱۱۱/۶۳۱، ۱۱۲/۶۳۱، ۱۱۳/۶۳۱، ۱۱۴/۶۳۱، ۱۱۵/۶۳۱، ۱۱۶/۶۳۱، ۱۱۷/۶۳۱، ۱۱۸/۶۳۱، ۱۱۹/۶۳۱، ۱۲۰/۶۳۱، ۱۲۱/۶۳۱، ۱۲۲/۶۳۱، ۱۲۳/۶۳۱، ۱۲۴/۶۳۱، ۱۲۵/۶۳۱، ۱۲۶/۶۳۱، ۱۲۷/۶۳۱، ۱۲۸/۶۳۱، ۱۲۹/۶۳۱، ۱۳۰/۶۳۱، ۱۳۱/۶۳۱، ۱۳۲/۶۳۱، ۱۳۳/۶۳۱، ۱۳۴/۶۳۱، ۱۳۵/۶۳۱، ۱۳۶/۶۳۱، ۱۳۷/۶۳۱، ۱۳۸/۶۳۱، ۱۳۹/۶۳۱، ۱۴۰/۶۳۱، ۱۴۱/۶۳۱، ۱۴۲/۶۳۱، ۱۴۳/۶۳۱، ۱۴۴/۶۳۱، ۱۴۵/۶۳۱، ۱۴۶/۶۳۱، ۱۴۷/۶۳۱، ۱۴۸/۶۳۱، ۱۴۹/۶۳۱، ۱۵۰/۶۳۱، ۱۵۱/۶۳۱، ۱۵۲/۶۳۱، ۱۵۳/۶۳۱، ۱۵۴/۶۳۱، ۱۵۵/۶۳۱، ۱۵۶/۶۳۱، ۱۵۷/۶۳۱، ۱۵۸/۶۳۱، ۱۵۹/۶۳۱، ۱۶۰/۶۳۱، ۱۶۱/۶۳۱، ۱۶۲/۶۳۱، ۱۶۳/۶۳۱، ۱۶۴/۶۳۱، ۱۶۵/۶۳۱، ۱۶۶/۶۳۱، ۱۶۷/۶۳۱، ۱۶۸/۶۳۱، ۱۶۹/۶۳۱، ۱۷۰/۶۳۱، ۱۷۱/۶۳۱، ۱۷۲/۶۳۱، ۱۷۳/۶۳۱، ۱۷۴/۶۳۱، ۱۷۵/۶۳۱، ۱۷۶/۶۳۱، ۱۷۷/۶۳۱، ۱۷۸/۶۳۱، ۱۷۹/۶۳۱، ۱۸۰/۶۳۱، ۱۸۱/۶۳۱، ۱۸۲/۶۳۱، ۱۸۳/۶۳۱، ۱۸۴/۶۳۱، ۱۸۵/۶۳۱، ۱۸۶/۶۳۱، ۱۸۷/۶۳۱، ۱۸۸/۶۳۱، ۱۸۹/۶۳۱، ۱۹۰/۶۳۱، ۱۹۱/۶۳۱، ۱۹۲/۶۳۱، ۱۹۳/۶۳۱، ۱۹۴/۶۳۱، ۱۹۵/۶۳۱، ۱۹۶/۶۳۱، ۱۹۷/۶۳۱، ۱۹۸/۶۳۱، ۱۹۹/۶۳۱، ۲۰۰/۶۳۱، ۲۰۱/۶۳۱، ۲۰۲/۶۳۱، ۲۰۳/۶۳۱، ۲۰۴/۶۳۱، ۲۰۵/۶۳۱، ۲۰۶/۶۳۱، ۲۰۷/۶۳۱، ۲۰۸/۶۳۱، ۲۰۹/۶۳۱، ۲۱۰/۶۳۱، ۲۱۱/۶۳۱، ۲۱۲/۶۳۱، ۲۱۳/۶۳۱، ۲۱۴/۶۳۱، ۲۱۵/۶۳۱، ۲۱۶/۶۳۱، ۲۱۷/۶۳۱، ۲۱۸/۶۳۱، ۲۱۹/۶۳۱، ۲۲۰/۶۳۱، ۲۲۱/۶۳۱، ۲۲۲/۶۳۱، ۲۲۳/۶۳۱، ۲۲۴/۶۳۱، ۲۲۵/۶۳۱، ۲۲۶/۶۳۱، ۲۲۷/۶۳۱، ۲۲۸/۶۳۱، ۲۲۹/۶۳۱، ۲۳۰/۶۳۱، ۲۳۱/۶۳۱، ۲۳۲/۶۳۱، ۲۳۳/۶۳۱، ۲۳۴/۶۳۱، ۲۳۵/۶۳۱، ۲۳۶/۶۳۱، ۲۳۷/۶۳۱، ۲۳۸/۶۳۱، ۲۳۹/۶۳۱، ۲۴۰/۶۳۱، ۲۴۱/۶۳۱، ۲۴۲/۶۳۱، ۲۴۳/۶۳۱، ۲۴۴/۶۳۱، ۲۴۵/۶۳۱، ۲۴۶/۶۳۱، ۲۴۷/۶۳۱، ۲۴۸/۶۳۱، ۲۴۹/۶۳۱، ۲۵۰/۶۳۱، ۲۵۱/۶۳۱، ۲۵۲/۶۳۱، ۲۵۳/۶۳۱، ۲۵۴/۶۳۱، ۲۵۵/۶۳۱، ۲۵۶/۶۳۱، ۲۵۷/۶۳۱، ۲۵۸/۶۳۱، ۲۵۹/۶۳۱، ۲۶۰/۶۳۱، ۲۶۱/۶۳۱، ۲۶۲/۶۳۱، ۲۶۳/۶۳۱، ۲۶۴/۶۳۱، ۲۶۵/۶۳۱، ۲۶۶/۶۳۱، ۲۶۷/۶۳۱، ۲۶۸/۶۳۱، ۲۶۹/۶۳۱، ۲۷۰/۶۳۱، ۲۷۱/۶۳۱، ۲۷۲/۶۳۱، ۲۷۳/۶۳۱، ۲۷۴/۶۳۱، ۲۷۵/۶۳۱، ۲۷۶/۶۳۱، ۲۷۷/۶۳۱، ۲۷۸/۶۳۱، ۲۷۹/۶۳۱، ۲۸۰/۶۳۱، ۲۸۱/۶۳۱، ۲۸۲/۶۳۱، ۲۸۳/۶۳۱، ۲۸۴/۶۳۱، ۲۸۵/۶۳۱، ۲۸۶/۶۳۱، ۲۸۷/۶۳۱، ۲۸۸/۶۳۱، ۲۸۹/۶۳۱، ۲۹۰/۶۳۱، ۲۹۱/۶۳۱، ۲۹۲/۶۳۱، ۲۹۳/۶۳۱، ۲۹۴/۶۳۱، ۲۹۵/۶۳۱، ۲۹۶/۶۳۱، ۲۹۷/۶۳۱، ۲۹۸/۶۳۱، ۲۹۹/۶۳۱، ۳۰۰/۶۳۱، ۳۰۱/۶۳۱، ۳۰۲/۶۳۱، ۳۰۳/۶۳۱، ۳۰۴/۶۳۱، ۳۰۵/۶۳۱، ۳۰۶/۶۳۱، ۳۰۷/۶۳۱، ۳۰۸/۶۳۱، ۳۰۹/۶۳۱، ۳۱۰/۶۳۱، ۳۱۱/۶۳۱، ۳۱۲/۶۳۱، ۳۱۳/۶۳۱، ۳۱۴/۶۳۱، ۳۱۵/۶۳۱، ۳۱۶/۶۳۱، ۳۱۷/۶۳۱، ۳۱۸/۶۳۱، ۳۱۹/۶۳۱، ۳۲۰/۶۳۱، ۳۲۱/۶۳۱، ۳۲۲/۶۳۱، ۳۲۳/۶۳۱، ۳۲۴/۶۳۱، ۳۲۵/۶۳۱، ۳۲۶/۶۳۱، ۳۲۷/۶۳۱، ۳۲۸/۶۳۱، ۳۲۹/۶۳۱، ۳۳۰/۶۳۱، ۳۳۱/۶۳۱، ۳۳۲/۶۳۱، ۳۳۳/۶۳۱، ۳۳۴/۶۳۱، ۳۳۵/۶۳۱، ۳۳۶/۶۳۱، ۳۳۷/۶۳۱، ۳۳۸/۶۳۱، ۳۳۹/۶۳۱، ۳۴۰/۶۳۱، ۳۴۱/۶۳۱، ۳۴۲/۶۳۱، ۳۴۳/۶۳۱، ۳۴۴/۶۳۱، ۳۴۵/۶۳۱، ۳۴۶/۶۳۱، ۳۴۷/۶۳۱، ۳۴۸/۶۳۱، ۳۴۹/۶۳۱، ۳۵۰/۶۳۱، ۳۵۱/۶۳۱، ۳۵۲/۶۳۱، ۳۵۳/۶۳۱، ۳۵۴/۶۳۱، ۳۵۵/۶۳۱، ۳۵۶/۶۳۱، ۳۵۷/۶۳۱، ۳۵۸/۶۳۱، ۳۵۹/۶۳۱، ۳۶۰/۶۳۱، ۳۶۱/۶۳۱، ۳۶۲/۶۳۱، ۳۶۳/۶۳۱، ۳۶۴/۶۳۱، ۳۶۵/۶۳۱، ۳۶۶/۶۳۱، ۳۶۷/۶۳۱، ۳۶۸/۶۳۱، ۳۶۹/۶۳۱، ۳۷۰/۶۳۱، ۳۷۱/۶۳۱، ۳۷۲/۶۳۱، ۳۷۳/۶۳۱، ۳۷۴/۶۳۱، ۳۷۵/۶۳۱، ۳۷۶/۶۳۱، ۳۷۷/۶۳۱، ۳۷۸/۶۳۱، ۳۷۹/۶۳۱، ۳۸۰/۶۳۱، ۳۸۱/۶۳۱، ۳۸۲/۶۳۱، ۳۸۳/۶۳۱، ۳۸۴/۶۳۱، ۳۸۵/۶۳۱، ۳۸۶/۶۳۱، ۳۸۷/۶۳۱، ۳۸۸/۶۳۱، ۳۸۹/۶۳۱، ۳۹۰/۶۳۱، ۳۹۱/۶۳۱، ۳۹۲/۶۳۱، ۳۹۳/۶۳۱، ۳۹۴/۶۳۱، ۳۹۵/۶۳۱، ۳۹۶/۶۳۱، ۳۹۷/۶۳۱، ۳۹۸/۶۳۱، ۳۹۹/۶۳۱، ۴۰۰/۶۳۱، ۴۰۱/۶۳۱، ۴۰۲/۶۳۱، ۴۰۳/۶۳۱، ۴۰۴/۶۳۱، ۴۰۵/۶۳۱، ۴۰۶/۶۳۱، ۴۰۷/۶۳۱، ۴۰۸/۶۳۱، ۴۰۹/۶۳۱، ۴۱۰/۶۳۱، ۴۱۱/۶۳۱، ۴۱۲/۶۳۱، ۴۱۳/۶۳۱، ۴۱۴/۶۳۱، ۴۱۵/۶۳۱، ۴۱۶/۶۳۱، ۴۱۷/۶۳۱، ۴۱۸/۶۳۱، ۴۱۹/۶۳۱، ۴۲۰/۶۳۱، ۴۲۱/۶۳۱، ۴۲۲/۶۳۱، ۴۲۳/۶۳۱، ۴۲۴/۶۳۱، ۴۲۵/۶۳۱، ۴۲۶/۶۳۱، ۴۲۷/۶۳۱، ۴۲۸/۶۳۱، ۴۲۹/۶۳۱، ۴۳۰/۶۳۱، ۴۳۱/۶۳۱، ۴۳۲/۶۳۱، ۴۳۳/۶۳۱، ۴۳۴/۶۳۱، ۴۳۵/۶۳۱، ۴۳۶/۶۳۱، ۴۳۷/۶۳۱، ۴۳۸/۶۳۱، ۴۳۹/۶۳۱، ۴۴۰/۶۳۱، ۴۴۱/۶۳۱، ۴۴۲/۶۳۱، ۴۴۳/۶۳۱، ۴۴۴/۶۳۱، ۴۴۵/۶۳۱، ۴۴۶/۶۳۱، ۴۴۷/۶۳۱، ۴۴۸/۶۳۱، ۴۴۹/۶۳۱، ۴۵۰/۶۳۱، ۴۵۱/۶۳۱، ۴۵۲/۶۳۱، ۴۵۳/۶۳۱، ۴۵۴/۶۳۱، ۴۵۵/۶۳۱، ۴۵۶/۶۳۱، ۴۵۷/۶۳۱، ۴۵۸/۶۳۱، ۴۵۹/۶۳۱، ۴۶۰/۶۳۱، ۴۶۱/۶۳۱، ۴۶۲/۶۳۱، ۴۶۳/۶۳۱، ۴۶۴/۶۳۱، ۴۶۵/۶۳۱، ۴۶۶/۶۳۱، ۴۶۷/۶۳۱، ۴۶۸/۶۳۱، ۴۶۹/۶۳۱، ۴۷۰/۶۳۱، ۴۷۱/۶۳۱، ۴۷۲/۶۳۱، ۴۷۳/۶۳۱، ۴۷۴/۶۳۱، ۴۷۵/۶۳۱، ۴۷۶/۶۳۱، ۴۷۷/۶۳۱، ۴۷۸/۶۳۱، ۴۷۹/۶۳۱، ۴۸۰/۶۳۱، ۴۸۱/۶۳۱، ۴۸۲/۶۳۱، ۴۸۳/۶۳۱، ۴۸۴/۶۳۱، ۴۸۵/۶۳۱، ۴۸۶/۶۳۱، ۴۸۷/۶۳۱، ۴۸۸/۶۳۱، ۴۸۹/۶۳۱، ۴۹۰/۶۳۱، ۴۹۱/۶۳۱، ۴۹۲/۶۳۱، ۴۹۳/۶۳۱، ۴۹۴/۶۳۱، ۴۹۵/۶۳۱، ۴۹۶/۶۳۱، ۴۹۷/۶۳۱، ۴۹۸/۶۳۱، ۴۹۹/۶۳۱، ۵۰۰/۶۳۱، ۵۰۱/۶۳۱، ۵۰۲/۶۳۱، ۵۰۳/۶۳۱، ۵۰۴/۶۳۱، ۵۰۵/۶۳۱، ۵۰۶/۶۳۱، ۵۰۷/۶۳۱، ۵۰۸/۶۳۱، ۵۰۹/۶۳۱، ۵۱۰/۶۳۱، ۵۱۱/۶۳۱، ۵۱۲/۶۳۱، ۵۱۳/۶۳۱، ۵۱۴/۶۳۱، ۵۱۵/۶۳۱، ۵۱۶/۶۳۱، ۵۱۷/۶۳۱، ۵۱۸/۶۳۱، ۵۱۹/۶۳۱، ۵۲۰/۶۳۱، ۵۲۱/۶۳۱، ۵۲۲/۶۳۱، ۵۲۳/۶۳۱، ۵۲۴/۶۳۱، ۵۲۵/۶۳۱، ۵۲۶/۶۳۱، ۵۲۷/۶۳۱، ۵۲۸/۶۳۱، ۵۲۹/۶۳۱، ۵۳۰/۶۳۱، ۵۳۱/۶۳۱، ۵۳۲/۶۳۱، ۵۳۳/۶۳۱، ۵۳۴/۶۳۱، ۵۳۵/۶۳۱، ۵۳۶/۶۳۱، ۵۳۷/۶۳۱، ۵۳۸/۶۳۱، ۵۳۹/۶۳۱، ۵۴۰/۶۳۱، ۵۴۱/۶۳۱، ۵۴۲/۶۳۱، ۵۴۳/۶۳۱، ۵۴۴/۶۳۱، ۵۴۵/۶۳۱، ۵۴۶/۶۳۱، ۵۴۷/۶۳۱، ۵۴۸/۶۳۱، ۵۴۹/۶۳۱، ۵۵۰/۶۳۱، ۵۵۱/۶۳۱، ۵۵۲/۶۳۱، ۵۵۳/۶۳۱، ۵۵۴/۶۳۱، ۵۵۵/۶۳۱، ۵۵۶/۶۳۱، ۵۵۷/۶۳۱، ۵۵۸/۶۳۱، ۵۵۹/۶۳۱، ۵۶۰/۶۳۱، ۵۶۱/۶۳۱، ۵۶۲/۶۳۱، ۵۶۳/۶۳۱، ۵۶۴/۶۳۱، ۵۶۵/۶۳۱، ۵۶۶/۶۳۱، ۵۶۷/۶۳۱، ۵۶۸/۶۳۱، ۵۶۹/۶۳۱، ۵۷۰/۶۳۱، ۵۷۱/۶۳۱، ۵۷۲/۶۳۱، ۵۷۳/۶۳۱، ۵۷۴/۶۳۱، ۵۷۵/۶۳۱، ۵۷۶/۶۳۱، ۵۷۷/۶۳۱، ۵۷۸/۶۳۱، ۵۷۹/۶۳۱، ۵۸۰/۶۳۱، ۵۸۱/۶۳۱، ۵۸۲/۶۳۱، ۵۸۳/۶۳۱، ۵۸۴/۶۳۱، ۵۸۵/۶۳۱، ۵۸۶/۶۳۱، ۵۸۷/۶۳۱، ۵۸۸/۶۳۱، ۵۸۹/۶۳۱، ۵۹۰/۶۳۱، ۵۹۱/۶۳۱، ۵۹۲/۶۳۱، ۵۹۳/۶۳۱، ۵۹۴/۶۳۱، ۵۹۵/۶۳۱، ۵۹۶/۶۳۱، ۵۹۷/۶۳۱، ۵۹۸/۶۳۱، ۵۹۹/۶۳۱، ۶۰۰/۶۳۱، ۶۰۱/۶۳۱، ۶۰۲/۶۳۱، ۶۰۳/۶۳۱، ۶۰۴/۶۳۱، ۶۰۵/۶۳۱، ۶۰۶/۶۳۱، ۶۰۷/۶۳۱، ۶۰۸/۶۳۱، ۶۰۹/۶۳۱، ۶۱۰/۶۳۱، ۶۱۱/۶۳۱، ۶۱۲/۶۳۱، ۶۱۳/۶۳۱، ۶۱۴/۶۳۱، ۶۱۵/۶۳۱، ۶۱۶/۶۳۱، ۶۱۷/۶۳۱، ۶۱۸/۶۳۱، ۶۱۹/۶۳۱، ۶۲۰/۶۳۱، ۶۲۱/۶۳۱، ۶۲۲/۶۳۱، ۶۲۳/۶۳۱، ۶۲۴/۶۳۱، ۶۲۵/۶۳۱، ۶۲۶/۶۳۱، ۶۲۷/۶۳۱، ۶۲۸/۶۳۱، ۶۲۹/۶۳۱، ۶۳۰/۶۳۱، ۶۳۱/۶۳۱، ۶۳۲/۶۳۱، ۶۳۳/۶۳۱، ۶۳۴/۶۳۱، ۶۳۵/۶۳۱، ۶۳۶/۶۳۱، ۶۳۷/۶۳۱، ۶۳۸/۶۳۱، ۶۳۹/۶۳۱، ۶۴۰/۶۳۱، ۶۴۱/۶۳۱، ۶۴۲/۶۳۱، ۶۴۳/۶۳۱، ۶۴۴/۶۳۱، ۶۴۵/۶۳۱، ۶۴۶/۶۳۱، ۶۴۷/۶۳۱، ۶۴۸/۶۳۱، ۶۴۹/۶۳۱، ۶۵۰/۶۳۱، ۶۵۱/۶۳۱، ۶۵۲/۶۳۱، ۶۵۳/۶۳۱، ۶۵۴/۶۳۱، ۶۵۵/۶۳۱، ۶۵۶/۶۳۱، ۶۵۷/۶۳۱، ۶۵۸/۶۳۱، ۶۵۹/۶۳۱، ۶۶۰/۶۳۱، ۶۶۱/۶۳۱، ۶۶۲/۶۳۱، ۶۶۳/۶۳۱، ۶۶۴/۶۳۱، ۶۶۵/۶۳۱، ۶۶۶/۶۳۱، ۶۶۷/۶۳۱، ۶۶۸/۶۳۱، ۶۶۹/۶۳۱، ۶۷۰/۶۳۱، ۶۷۱/۶۳۱، ۶۷۲/۶۳۱، ۶۷۳/۶۳۱، ۶۷۴/۶۳۱، ۶۷۵/۶۳۱، ۶۷۶/۶۳۱، ۶۷۷/۶۳۱، ۶۷۸/۶۳۱، ۶۷۹/۶۳۱، ۶۸۰/۶۳۱، ۶۸۱/۶۳۱، ۶۸۲/۶۳۱، ۶۸۳/۶۳۱، ۶۸۴/۶۳۱، ۶۸۵/۶۳۱، ۶۸۶/۶۳۱، ۶۸۷/۶۳۱، ۶۸۸/۶۳۱، ۶۸۹/۶۳۱، ۶۹۰/۶۳۱، ۶۹۱/۶۳۱، ۶۹۲/۶۳۱، ۶۹۳/۶۳۱، ۶۹۴/۶۳۱، ۶۹۵/۶۳۱، ۶۹۶/۶۳۱، ۶۹۷/۶۳۱، ۶۹۸/۶۳۱، ۶۹۹/۶۳۱، ۷۰۰/۶۳۱، ۷۰۱/۶۳۱، ۷۰۲/۶۳۱، ۷۰۳/۶۳۱، ۷۰۴/۶۳۱، ۷۰۵/۶۳۱، ۷۰۶/۶۳۱، ۷۰۷/۶۳۱، ۷۰۸/۶۳۱، ۷۰۹/۶۳۱، ۷۱۰/۶۳۱، ۷۱۱/۶۳۱، ۷۱۲/۶۳۱، ۷۱۳/۶۳۱، ۷۱۴/۶۳۱، ۷۱۵/۶۳۱، ۷۱۶/۶۳۱، ۷۱۷/۶۳۱، ۷۱۸/۶۳۱، ۷۱۹/۶۳۱، ۷۲۰/۶۳۱، ۷۲۱/۶۳۱، ۷۲۲/۶۳۱، ۷۲۳/۶۳۱، ۷۲۴/۶۳۱، ۷۲۵/۶۳۱، ۷۲۶/۶۳۱، ۷۲۷/۶۳۱، ۷۲۸/۶۳۱، ۷۲۹/۶۳۱، ۷۳۰/۶۳۱، ۷۳۱/۶۳۱، ۷۳۲/۶۳۱، ۷۳۳/۶۳۱، ۷۳۴/۶۳۱، ۷۳۵/۶۳۱، ۷۳۶/۶۳۱، ۷۳۷/۶۳۱، ۷۳۸/۶۳۱، ۷۳۹/۶۳۱، ۷۴۰/۶۳۱، ۷۴۱/۶۳۱، ۷۴۲/۶۳۱، ۷۴۳/۶۳۱، ۷۴۴/۶۳۱، ۷۴۵/۶۳۱، ۷۴۶/۶۳۱، ۷۴۷/۶۳۱، ۷۴۸/۶۳۱، ۷۴۹/۶۳۱، ۷۵۰/۶۳۱، ۷۵۱/۶۳۱، ۷۵۲/۶۳۱، ۷۵۳/۶۳۱، ۷۵۴/۶۳۱، ۷۵۵/۶۳۱، ۷۵۶/۶۳۱، ۷۵۷/۶۳۱، ۷۵۸/۶۳۱، ۷۵۹/۶۳۱، ۷۶۰/۶۳۱، ۷۶۱/۶۳۱، ۷۶۲/۶۳۱، ۷۶۳/۶۳

میں اس شخص کو زکوٰۃ دینا ہے۔ نیز امام بخاری رحمہ اللہ نے اہل اس سے نقل کیا ہے کہ آپ نے ان کو مسدود کا اذیت عطا فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فی سبیل اللہ کی عبادت میں مختصر نہیں ہے۔

۷۰ فقہاء متاخرین کے یہاں اس بات کی صراحت ملتی ہے کہ انہوں نے طلبہ علوم و تدیس کو بھی اس میں شمول کیا ہے، فقہاء مالکیہ نے تو باہم دلی غمی طلبہ کو بھی اس میں شامل رکھا اور وجہ بتائی ہے کہ وہ بھی مجاہدین ہیں، چند غنی علامہ مساوی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے:

”مذهب مالک أن طلبه العلم المنهمكین فيه لهم الأخذ من الزکوٰۃ ولو غنیا

إذا انقطع حقهم من بیت المال لأنهم مجاهدون۔“

ترجمہ: ”تمام مالک رحمہ اللہ متفق کہ مذہب یہ ہے کہ طلبہ جو علم میں منہمک ہوں، ان کے لئے

زکوٰۃ لینا درست ہے۔ گو وہ مال دار ہوں، بشرطیکہ بیت المال سے ان کا حق مسدود ہو گیا ہو، اس

لئے کہ وہ مجاہدین ہیں۔“

لیکن خود فقہاء حنفیہ کے یہاں بھی ایسی صراحتیں مل جاتی ہیں کہ فی طلبہ کو زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے، علامہ صاحب رحمہ اللہ نے صاحب القضاۃ سے نقل کیا ہے:

”إن طالب العلم يجوز له أخذ الزکوٰۃ ولو غنیا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم و

استعداده ليجوز عن الكسب۔“

ترجمہ: ”طالب علم کو غنی ہونا اگر وہ اپنے آپ کو غم کے غبارہ دور استفادہ کے لئے فارغ کر لے تو

اس کے لئے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ کیوں کہ وہ کسب معاش سے عاجز ہے۔“

۷۱ معارف صدقات کی آیت میں ”فما“ معر حقیقی کے لئے نہیں ہے بلکہ معروضاتی کے لئے ہے، چوں کہ

مناقضین آرزو مند تھے کہ صدقات میں سے ان کو نہ جائے، جیسا کہ اس آیت سے پہلے کی آیت میں مذکور ہے،

قرآن ان کے استحقاق کی نفی کرنا چاہتا ہے تو قرآن مجید کا نفاذ صرف مناقضین کے استحقاق کی نفی کرتا ہے، مطلق

معروضہ یہ تصور نہیں ہے۔

جمہور کی دلیل پر ایک نظر

اب ہم ایک نظر من دلائل پر ڈالیں گے جو فرقہ بین کی جانب سے پیش کئے گئے ہیں۔ جمہور کی طرف سے۔

۱۔ ”مذہب اشکارہ“ فقہان للفقہ علی: ۱۷۸/۸ نیز شاہد بر مباحث معاصر: کتاب الزکوٰۃ، باب قولہ تعالیٰ والعار من

وہی سبیل اللہ وامن السبیل ۱۷۸/۸ حاشیہ صلی علی نبیینہ وعلیٰ آلہ وسلم ۱۷۸/۸ ۲۔ دومختار علی ہامش

الورد: ۲/۲۷۵ نیز مقدمہ مرآۃ العیال: ۲۷۵ ۳۔ لائحہ عمل حجۃ اللہ العالیہ: ۱۰۶/۱ مصارف زکوٰۃ

”فی سبیل اللہ“ میں جہادین کی مختصص پر یہ استدلال کہ اس سے پہلے جہاد کا مفہون آیا ہے اس لئے ضرور اس کا یہ کہ یہاں بھی ”فی سبیل اللہ“ سے جہاد ہی مراد ہو، محض ایک قرعہ ہی کا درجہ رکھتا ہے، منافقین کو نماز و روزہ بجا کر لینے تھے، لیکن سب سے زیادہ ”جہاد“ سے دلدارا اختیار کرتے تھے، اس لئے ترغیب جہاد کے بعد روئے حق منافقین کی طرف ہوا اور چون کہ منافقین ملت خوری کے متعلق رہے تھے، اس لئے ایک طرف ان کے اس حزانہ و غنا کی مذمت کی گئی اور دوسری طرف یہ وضاحت بھی کر دی گئی کہ زکوٰۃ و صدقات کے مصرف کون لوگ ہیں؟ اس طرح فی سبیل اللہ کے مفہوم میں اتنا محدود ہر کے بغیر بھی آیت کے سبق و سباق سے اس کا رابطہ قائم رہتا ہے۔ اس کے سوا جہور نے اپنے نقطہ نظر پر جو نکات پیش کئے ہیں، وہ کافی قوی ہیں۔

متو معین کے دلائل پر ایک نظر!

- دوسرے کردہ کی سب سے قوی دلیل ”فی سبیل اللہ“ کا فقہی اعتبار سے عموم و إطلاق ہے۔ لیکن اگر مہر کے نقطہ نظر کے مطابق اس کو ایک شرعی اصطلاح تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس دلیل میں کوئی کوئی وزن باقی نہیں رہتا۔ اس لئے کہ اصطلاحات شرع میں الفاظ کے عموم و إطلاق اور اس کے حقیقی و لغوی معنی کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔
- ”جہادین“ پر مصارف و زکوٰۃ کے باب میں دوسروں کو قیاس کرنا اس لئے قرین صواب نہیں کہ زکوٰۃ عبادت ہے اور عبادت میں اصل ”تعب“ ہے اور عہدی احکام میں اصولی طور پر قیاس کو عمل نہیں۔
- ”الام“ اور ”فی“ سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ پہلی قسم کے مات میں شارع نے صرف انھما کی ضرورت کو سامنے رکھا ہے، دوسری قسم کی مات میں مصارف بھی پیش نظر ہیں، لیکن خود قرآن مجید کی تعبیر سے واضح ہے کہ ان مات میں بھی مجرد مصلحت متصور نہیں ہے بلکہ افراد کے واسطے سے مصلحت کی تکمیل مقصود ہے، وغیرہ کیا جائے کہ تک و تاب کا مسئلہ ہو، وہی سبیل کی مدد یا غارین کا، ہر جگہ افراد و انھما کے ذریعہ مصلحت کی تکمیل ہوتی ہے، اس لئے ”فی سبیل اللہ“ والی مصلحت بھی افراد و انھما کے واسطے سے مکمل کی جائے گی محض دفاعی و دوزنی افضل و اہمال کے ذریعہ نہیں، اسی لئے جو لوگ ”فی سبیل اللہ“ سے جہادین مراد لینے ہیں، ان کے پس اصل عبارت ”لحمی صبیلا الذوا فی سبیل اللہ“ قرار پانے کی علامت بخیر کی تفسیر ﴿لَا تَجْعَلُوا مَتَاعَكُمْ﴾ نے تعبیر میں ”لام“ سے ”فی“ کی طرف عدول کی اچھی مقدمہ کشائی کی ہے، فرماتے ہیں:

”فان قلت: لہم عدل عن اللام الی فی فی الأربعة الاخوة قلت: فلا یدان بانھم اوسع فی استحقاق التصدق علیھم من سبق ذکرہ لان ”فی“ للوجاء لنبی علی انھم اختلف بان نوضع فیھم الصدقات و یجعلوا عطیة لھا و مصیبا و

ذالکذا لما فی ملک الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر وفي قلب الغارمین من الغمر من التخلیص والانقاذ وجمع الغازی الغیراً والمنقطع فی الحج بین الفقہ لو ائعاده و كذلك ابن المسبیل جامع بین الفقہ والغریۃ عن الأهل والمال ونکیر "فی" فی قوله وفیر مسبیل اللہ وابن المسبیل فیہ فضل ترجیح لہذین علی الرقاب والغارمین "۱۰

ترجمہ: "اگر تم کیونہ نہ لے کر، پھر چار مصارف میں "لام" سے "فی" کی طرف کیوں رجوع کیا گیا تو میں کہوں گا کہ یہ بتانے کے لئے کہ وہ یہ مقابلہ سابقہ کلمات کے صدقہ کے لئے مستحق ہیں اس لئے کہ "فی" "خرف" کے لئے ہے۔ تو اس بات پر متنبہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان میں زکوٰۃ رکھی جائے۔" لکھ رقاب "یعنی غلام ملاحب یا مطلق غلام یا قیدیوں کو آزاد کرنے اور مقررہوں کی قرض سے گروں چھڑانے میں ان کو نہایت دلاؤ اور غلامی سے نکالنا ہے اور حجاج جاہد یا حج میں جس کا سامان سفر ختم ہو گیا ہو وہ خیر و عطا جی اور عبادت و فلاح کو جمع کئے ہوئے ہے۔ اسی طرح سفر میں عطا جی تیر فلاح و عیال اور اس سے دور کی دولتوں جمع ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے ارشاد "فی سبیل اللہ" اور "فینا سبیلنا" میں "فی" کی تکرار سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں کو "رقاب" (غلام کو آزاد کرنے) اور "غارمین" (مقررہوں کی مدد) پر زیادہ ترجیح حاصل ہے۔"

آلوسی رَجَعْنَا إِلَى تَفْصِيلِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ کہتا ہے کہ پہلے چار مصارف میں خود ان کو مالک بنایا جاتا ہے، جب کہ بعد کے چاروں مصارف میں خود اس کو مالک بنانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مصروفیت کی تکمیل مقصود ہوتی ہے، تو اس لئے "نام تحسب" پہلے چاروں مصارف کے لئے زیادہ مناسب و مستوفی تھا۔

● اس میں شبہ نہیں کہ مصروف زکوٰۃ پر غور کرنے سے انکار ہوتا ہے کہ فقہروں کی حاجت روائی اور عطا و کلمۃ اللہ زکوٰۃ کے دوگانہ مقصد ہیں اور جہاد یا سیف کے علاوہ بھی اعتبار دین اور اعادہ کلمۃ اللہ کے انتہائی ذرائع ہیں، لیکن ظاہر ہے "اعادہ کلمۃ اللہ" کی حیثیت ایک حکمت و مصلحت کی ہے اور احکام کی بنیاد "حکمت" پر نہیں ہوتی، مصلحت پر ہوتی ہے، غرض جیسے "عالمین" میں "عمل عاف" اور "غارمین" میں مقررہوں کو یا بعض فقہاء کی رائے پر اور مسلمانوں کے درمیان مصلحت کے لئے مالی یا دیگر برداشت کرنا ہے، اسی طرح "فی سبیل اللہ" جہاد ہے اور جہاد کا اصطلاحی مفہوم "جہاد سیف" ہے، اس لئے حکم کی بنیاد اس اسی پر ہے گی۔

زکوٰۃ کا استحقاق ثابت ہوتا ہے، شامی (رحمۃ اللہ علیہ) کہتے ہیں:

"وهذا الفرع مخالف لا خلاف لهم الصلوة في الغنى ولم يعتمد احد .....

والأوجه نفيہ باللفظ."

مترجمہ: "یہ جزیہ فقہی کے بارے میں فقہاء نے مطلقاً زکوٰۃ کی حرمت کا جو حکم لگایا ہے، اس کے

خلاف ہے۔ کسی صاحب علم نے اس قول پر اعتراض نہیں کیا اور صحیح یہی ہے کہ یہ صورت بھی محتاج کے

مراجعہ مقید ہے۔"

رہ گیا مالک کا طلباء علوم دینیہ کو خفاء کے باوجود زکوٰۃ کا استحقاق قرار دینا، تو ان کے اس واقعی اس میں توسیع

معلوم ہوتا ہے اور یہ بات ہے کہ اندراج میں اس مسئلہ میں فقہاء مالکیہ کے یہاں ایک گوند و سخت نظر آتی ہے۔

⑤ شادی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمام ترجمانوں میں اور ذکاوت سہوہ کے باوجود اس بات میں

ان سے اختلاف ممکن نہیں کہ "مصارف زکوٰۃ کی اس آیت میں "مصارف" کے معنی اضافی ہے اور مصارف زکوٰۃ

میں فی غلبہ عموم ہے، مقصود صرف "مساکین" کی نفی ہے۔ اس لئے کہ بدواً کوئی روایت آجلی ہے اور مفسرین

کے یہاں اور بھی روایات موجود ہیں، جو اس بات کو بے غبار کرتی ہیں کہ اس آیت سے شارع تعالیٰ کا منشا

مصارف کی تحدید تعیین ہے، یہاں تک کہ خود سہوہ ولی علیہ السلام کو بھی اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ بطور خود

مقداروں کی تعیین اور مقرر و اصناف میں اضافہ و توسیع کریں۔

مسئلہ کی اصل اور بنیاد

اصل میں اس مسئلہ میں جہات اساس و بنیادی حیثیت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعبیرات عام طور پر

اس کے لغوی معنی میں استعمال ہوتی ہیں اور یہی اس کے "عربی معنی" ہونے کا خلاصہ ہے، لیکن مصیوں

اصطلاحات ہیں جن کو قرآن مجید ایک خاص معنی و مفہوم میں استعمال کرتا ہے، صلوة، صوم، زکوٰۃ، رجب، طہارت،

معروف و منکر، دین و شریعت وغیرہ۔ یہ اس کی خاص اصطلاحات ہیں، جب سابق و سابق، صلوات، اس سے

متعلق افعال اور اس کے لغوی معنی اس کی شہادت نہ دیتے ہوں تو ان کو خاص انہیں اصطلاحی معنوں پر محمول کیا

جائے گا، اب سوال یہ ہے کہ "فی سبیل اللہ" کی حیثیت کیا ہے؟ جن لوگوں نے اس میں عموم برتا ہے، انہوں نے

اس کو سادہ لغوی معنی پر محمول کیا ہے اور جن حضرات نے "مجاہدین فی سبیل اللہ" کی تحدید کیا ہے، انہوں نے اس کو

ایک شرعی اور قرآنی اصطلاح کی نظر سے دیکھا ہے۔

چنانچہ علامہ کا سامی، قاضی ابو یوسف رحمہما اللہ حنفی کی رائے کے مطابق مجاہدین کے ساتھ اس کی تخصیص پر بھی استدلال کرتے ہیں کہ

”لأن سبيل الله إذا أطلق في عرف الشارع يراد به ذلك“^۱

ترجمہ: ”کیوں کہ شریعت کے عرف کے مطابق جب مطلق ”سبیل اللہ“ بولا جائے تو اس سے مجاہد فی سبیل اللہ ہی مراد ہوتا ہے۔“

ابن قدامہ رحمہ اللہ فقہ حنفی کے تفسیر پر:

”لأن ”سبيل الله“ عند الإطلاقي إنما ينصرف إلى الجهاد فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما يراد به الجهاد إلا أن يسير فيجب أن يحصل ما في الآية على ذلك“^۲

ترجمہ: ”اس لئے کہ ”سبیل اللہ“ جب مطلق ہو تو اس سے جہاد مراد ہوتا ہے کیوں کہ قرآن میں چند جگہوں کو چھوڑ کر جہاد بھی ”سبیل اللہ“ کا ذکر آیا ہے اس سے جہاد ہی مراد ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس آیت میں بھی ”فی سبیل اللہ“ کو اسی معنی پر محمول کیا جائے۔“

لغت کی مشہور کتابوں میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ فقہ حنفی ناظم ہیں:

”وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه“^۳

ترجمہ: ”جب فی سبیل اللہ کا لفظ مطلق ہو تو اکثر اس سے جہاد ہی مراد لیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کثرت استعمال کی وجہ سے یہ لفظ ایسا ہو گیا ہے کہ گویا اس کا صرف یہی معنی ہے۔“

امام ابن عربی رحمہ اللہ کا بیان ہے:

”وإذا أطلق في الغالب فهو واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه“^۴

ترجمہ: ”جب یہ لفظ مطلق ہوتا جائے تو اس سے جہاد مراد ہوتا ہے، یہاں تک کہ کثرت استعمال کی وجہ سے یہ لفظ ایسا ہو گیا ہے کہ گویا اس کا یہی معنی ہے۔“

شرح حدیثی کا بیان ہے:

۱۔ بدائع الصنائع، ۲/۴۱۷، شامی، ۲/۴۱۷

۲۔ لسان العرب، ۶/۶۱

۳۔ تاج العرب، ۳/۳۶۷، نیز اہل حدیث کی کتاب: ۱۵۹/۶

”سبیل اللہ عبارة عن جميع الغروب لكن عند الإطلاق يصرف إلى الجهاد“
 ترجمہ: ”سبیل اللہ“ میں تمام نیکیاں شامل ہیں، لیکن جب یہ لفظ مطلق ہو تو اس سے جہاد مراد
 ہوگا۔“

شعر الکرسی: وَجِبَتْ لَآلِئِهِ تَدَانِي لَهَا:

”الطاعات كلها في سبيل الله ولكن عند إطلاق هذا اللفظ المصغود بهم
 العزاة عند الناس“۔“

ترجمہ: ”تمام طاعتیں فی سبیل اللہ میں داخل ہیں، لیکن جب یہ لفظ مطلق ہو تو ان سے تصور
 کاہرین ہیں۔“

ان تصریحات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن میں جہاد کہیں ”فی سبیل اللہ“ کے لئے معنی جہاد سے انحراف کا
 ترجمہ موجود نہ ہو، وہاں ”فی سبیل اللہ“ سے ”کیا معنی مراد ہوتا ہے۔ ہاں کسی خاص فعل کے سیاق میں یا صلات کی
 تہلیل کی وجہ سے کہیں اس سے مختلف معنی مراد لیا گیا ہو تو وہ اس کے معارض نہیں، جیسے صلوٰۃ ایک اصطلاح شرعی
 ہے، لیکن بعض جگہ تقویٰ معنی میں بھی استعمال ہوا ہے ”وصل علیہم اِنْ صَلَّوْا تِلْكَ مَعَكُمْ فَمَعَكُمْ“ کہ
 یہاں صلوٰۃ پر معنی ”دعا“ اور ہوا ہے۔

جہاد بھی ایک شرعی اصطلاح ہے!

یہ بات ان حضرات سے بھی کہنی ہے جو ”فی سبیل اللہ“ سے جہاد مراد لے کر خود جہاد کے معنی میں توسع
 دیتے ہیں اور اس میں شریعتیں کہ ”جہاد“ کے تقویٰ معنی مطلق معنی رکوشش کے ہیں، اس لحاظ سے دین کی سر بلندی
 کی ہر کوشش فی الجملہ ”جہاد فی سبیل اللہ“ میں داخل ہے، اسی مادہ تحقیق کی رہایت سے بعض میں بعض مقامات
 پر زبان و قلم کے ذریعہ ہونے والی دعویٰ مسائیل پر بھی جہاد کا اطلاق کیا گیا ہے، لیکن یہ صورتیں اصطلاحی جہاد بہر
 حق نہیں ہیں، یہ دیکھتے ہی ہے کہ جیسے آپ ﷺ نے ”مسلم“ کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی:

”المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده“۔“

ترجمہ: ”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔“

اور ”مومن“ کے بارے میں فرمایا گیا:

”لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه“۔“

ترجمہ: ”مومن علی الہدایہ ۱/۲۸۶“

ترجمہ: ”المصنوع ۱/۲۳“

ترجمہ: ”نورہ ۲/۳“

ترجمہ: ”نورہ ۱۳۲، عکروت ۶۶“

ترجمہ: ”بخاری ۶/۱“

ترجمہ: ”بخاری ۸/۱۰۶“

قَوْلُهُمْ: "وَمَنْ نَحْنُ نَحْنُ كَمَا نَحْنُ" اس کے شر سے محفوظ رہو۔

یا ارشاد ہو:

"انما هاجر من هجر ما نهى الله عنه..."

قَوْلُهُمْ: "مَنْ جَرَّاهُ" جو اللہ کی منع کی ہوئی بات سے باز رہے۔

طبرہ کہ کہ ان روایات میں اسلام اور ہجرت کے بعض تقاضوں کی طرف کمال بھافت کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے، لیکن احادیث روایات کا یہ جن میں قلم دہان کی مدائی اور سلطان پور کے ساتھ گزرتی کی جہات نظر کو جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے، امام غزالی رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی نے "اسماء شرعیہ" کے متعلق لکھا ہے کہ اس میں گو معنی لغوی سے مکمل عدال و انصاف نہیں ہوتا، لیکن شریعت اس کے مصداق میں تصرف ہی ضروری کرتی ہے اور بعض دفعہ اس کے عموم و اطلاق میں تخصیص سے کام لیتی ہے:

"والصختار عندنا أنه لا سبيل إلى إنكار تصرف الشرع في هذه الأصول ولا سبيل إلى دعوى كونها منقولة عن اللغة بالكلية كما فتنه قوم ولكن صرف اللغة تصرف في الأسماء من وجهين: أحدهما التخصص ببعض المسميات كما في الذبابة تصصرف في الحج والنجوم والإيمان من هذا الجنس إذ لا تصرف في الاستعمال كما للغير."

قَوْلُهُمْ: "مَنْ جَرَّاهُ" یہ نہ تو یہ ہے کہ اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ شریعت نے ان الفاظ میں تصرف کیا ہے، نیز یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ الفاظ بالکل یہ نکتہ سے منقول ہیں، جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ناموں کی بابت عرف لغت نے دو طریقوں پر تصرف کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو افراد نام کے مصداق ہیں ان میں سے بعض کے ساتھ یہ نام مخصوص کر دیا گیا، جیسے: "دلہ" کا تلفظ کسی طرح شریعت میں بھی صحیح، مومن، ایمان وغیرہ کے مصداق میں جو تصرف کیا ہے وہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ اس لئے کہ جیسے اہل زبان کا عرف ہے، اسی طرح شریعت کا بھی ایک عرف ہے۔

پس جہاں تک اشارے "جہاد" کی اصطلاح استعمال کی ہو، وہاں ضرور ہے کہ جہاد پانسیف ہی مراد ہو، سوائے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی صراحت یا ایضاً مجمع قرینہ موجود ہو، جو یہاں کتابیہ و استعارہ کا متقاضی ہو، اس لئے اس آیت میں بھی "جہاد" کے معنی میں محوم صحیح نظر نہیں آتا، اسی لئے بہت سے فقہاء نے جہاد فی سبیل

اللہ کی بجائے "غزوئی سبیل اللہ" کی اصطلاح استعمال کی ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا قول "لَا تُجِبُكَ إِلَّا سَبِيلُ اللَّهِ" کا فہم گمراہ کن ہے۔
 "المراد بسبیل اللہ ہہنا الغزو ہی سبیل اللہ" لیکن کثیر رحمہ اللہ کا بیان ہے "الغزوة الذین لاحقوا لہم فی الدیون"۔ زبیری رحمہ اللہ کا بیان ہے "الغزوة"۔ حنفی
 بیادوں کی وجہ سے لفظ استعمال کیا ہے۔

قرطبی کہتے ہیں:

"وہم الغزاة وموجع الرباط يعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا اغنياء
 أو فقراء۔"

ترجمہ: "اس کا صدقات جہادین اور سرحدات پر رہنے والے ہیں، ان کو دیا جائے گا تاکہ یہ جہاد
 میں فریضہ کریں۔ چاہے وہ مال دار ہوں یا محتاج۔"
 مائتہ ابن حجر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ:

"لأنه لا يكثر على أنه يخص بالغازي۔"

ترجمہ: "تاکہ حضرت کے نزدیک یہ غزوئی کے لئے مخصوص ہے۔"
 خود حدیث میں بھی "غازی" کی اصطلاح استعمال ہوا ہے، ارشاد ہے:

"لأنجل الصدقة لغني إلا لحمسة لغاز في سبيل الله أولعامل عليها أولغازم
 أولرجل ابتواها بباله أولرجل له حار مسكين فنصلي على المسكين
 فأهدى المسكين إلى الغنى۔"

ترجمہ: "سوائے پانچ اشخاص کے بل دار کے لئے زکوٰۃ حلال نہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ، عامل
 زکوٰۃ و مقروض، جس شخص نے اپنے مال سے کوئی زکوٰۃ کی چیز خریدی ہو، جس شخص کا کوئی مسکین پر زکوٰۃ
 ہو، مسکین پر صدقہ دیا جائے اور مسکین اس مال کو دہے کہ دے۔"

تصویر میں جب باہم، جہاد، انسان اور جہاد، نفس وغیرہ پر "جہاد" کا اطلاق کیا گیا ہے، لیکن میرے حیر
 علم کے مطابق "غزوہ" کا اطلاق اس قسم کی سبھی پر نہیں کیا گیا ہے۔ اس لئے واقعہ یہ کہ مذکورہ آیت میں "فی
 سبیل اللہ" سے جہاد اصطلاحی ہی مراد ہے نہ کہ مطلق دین کے لئے سبھی اور جہاد و جہاد۔

۱۔ احکام الفقہاء لاس العربی: ۶۶۱۲

۲۔ تفسیر من کشور: ۲۸۰/۱

۳۔ کشاف: ۱۸۶

۴۔ مجمع لأحکام القرآن: ۱۸/۵

۵۔ فتح الباری: ۳۶۶

۶۔ ابوہریرہ: ۳۶/۱

کا معاملہ استیجاب کر لیتا ہے۔ اس طرح ”خرف“ کے ساتھ تعبیر تاکید بلیغ ہو اور اہتمام خاص کو بتاتی ہے، چوں کہ پہلے چاروں احادیث کے مقابلہ بعد کے چاروں احادیث کی توصیت زیادہ اہم تھی؛ اس لئے کہ ہن پر ”فی“ داخل کیا گیا ہے۔ خصوصیت سے ”بمحمل اللہ“ میں تو قصص مطف پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ”رقاب“ اور ”عادلین“ کے ذکر کے بعد مستقل طور پر ”فی بحمل اللہ“ فرمایا گیا۔

فی بحمل اللہ میں فقر کی شرط

ما لکیر، شریف اور حوالہ ان بات پر متفق ہیں کہ فی مجاہدین کو بھی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ شوافع یہ قید بھی لگاتے ہیں کہ وہ مجاہدین مستقل تمکو اور دائرہ ہوں، بلکہ رضا کا ماتہ خدمت کرتے ہوئے حنفیہ کے یہاں مجاہدین کے لئے بھی فقر شرط ہے۔ جسموں کی دلیل وہ حدیث ہے جو پہلے گذری کہ پانچ اشخاص کے لئے باوجود فنی ہونے کے زکوٰۃ حلال ہے اور انہیں میں آپ نے ”فی فی بحمل اللہ“ کو بھی شمار فرمایا۔ حنفیہ کی دلیل وہ روایت ہے جس میں آپ ﷺ نے لکھی کے لئے زکوٰۃ کو حرام قرار دیا ”لا تحل الصدقة لغنی ولا لذی مرة سوی“ ایک اور روایت میں ہے:

”لا تحل فیہا لغنی ولا لغوی مکتسب“

مکتسب کے لئے زکوٰۃ میں دلی اور کسے پر قادر طاقت، مخلص کے لئے کوئی حد نہیں۔

حضرت معاذ کو آپ ﷺ نے بھیجے ہوئے ہدایت فرمائی کہ انھیں اسے زکوٰۃ لی جائے اور فقراء میں تقسیم کر دی جائے۔ پس، گویا ”فقر“ متحقق زکوٰۃ کے لئے بنیادی شرط ہے۔

حنفیہ نے اس روایت کا مختلف طریقوں سے جواب دیے کی کوشش کی ہے جس میں ”مجاہد“ کو فنی ہونے کے باوجود زکوٰۃ کا حقد اور تعبیر لایا گیا ہے مگر قوی تر جواب وہ ہے جو امام ابو بکر جصاص و ازکی (مختار لکھنؤ) نے دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ”محرری“ زندگی کے اعتبار سے فنی ہو، اس کو مکان بھر ہو، اثاثہ جات ہوں، اہل خانہ ہو، مولیٰ ہو، دو دو درہم سے زیادہ مال ہو، لیکن اب جب وہ سفر جہاد پر کمر بستہ ہو تو سطوراً بالخصوص سفر جہاد کے شہداء سے حاجت مند ہو جاتا ہے اور مال سفر مطلوب ہیں، اوقات حرب کی ضرورت ہے، تو شہر سفر میں دوکار ہے تو ایسے شخص کو جو اپنے وطن میں رہتے ہوئے ”فنی“ تھا، حاجت و فقر کی وجہ سے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔

۱۔ منہج ص: ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶،

جہد یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر "فی سبیل اللہ" اور دوسری حالت میں بھی فخر کی شرط پر ہی زکوٰۃ دینی جائز ہو تو مصارف ہشکاف کا ذکر ہے مفتی ہوگا، ایسی صورت میں تو صرف "فقراء" اور "عالمین" کا ذکر کافی ہو جائیگا لیکن اس سوال کا جواب زکوٰۃ کے دوسرے ہی مصرف "مساکین" میں موجود ہے کہ اگر تمام مصارف میں کچھ بھی "مناجرت" ہی ضروری ہے تو یہ "فقراء" و "مساکین" کے درمیان بھی نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ "فقراء و عاجز" زکوٰۃ کی بنیادی مصلحت ہے، لیکن چنانچہ بعض صورتوں میں کوئی خاص وصف پایا جاتا ہے، اس لئے اس کا خصوصیت سے ذکر کر دیا گیا، مسکین کے پاس کچھ ہاں ہوتا ہے لیکن کافی، اس لئے اس کا ذکر کیا گیا کہ استحقاق زکوٰۃ کے لئے ضروری نہیں کہ وہ بالکل ہی مالا مال یا دھوڑے محروم ہو، قلام کا ذکر کیا گیا کہ ایک حکایت پایا فی النسخہ فی حدیث، لیکن اپنی گلو خلاصی کے لئے حاجت مند ہو، "عاجزین" کی صراحت کی گئی کہ بعض اوقات ایک شخص مالک نصاب ہوتا ہے، لیکن ادا قرض میں فقیر و محتاج ہوتا ہے، مسافر اپنی جائے سکونت کے اعتبار سے مفتی ہوتا ہے لیکن سفر کی عارضی حالت میں جلا فقیر ہوتا ہے۔ پس، غور کیا جائے تو سوائے عالمین و مسکین و اقلوب کے تمام مصارف میں شریعت نے فخر کو بنیاد دیا ہے، البتہ جن کے ان صورتوں میں فخر کی ایک خاص کیفیت پائی جاتی ہے یا زکوٰۃ کے ذریعہ فخر کا ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مصلحت دینی کی تکمیل بھی پیش نظر ہوتی ہے، اس لئے قرآن نے ان کا مستقل ذکر مناسب سمجھا، اب ان تمام مصارف کی طرح احکامات "جہدین" کی صورت میں بھی "فقر" کی قید لگا دی، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کو خلاصہ دینی کے خلاف سمجھا جائے!

تاہم خلیفہ پراگمی پر بار حجاب باقی رہتا ہے کہ وہ جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں "لا تحل الزکوٰۃ لغنی ولا لغوی مستغنیاً" وہاں مفتی کہ ساتھ اس شخص کے لئے بھی زکوٰۃ حلال قرار نہیں دلا گئی، جو توانا اور کمانے پر قادر ہو مگر ادھار سے کدج شخص کے لئے زکوٰۃ جائز قرار دیتے ہیں اور "لا تحل" کو اس کے حق میں ناجز و ترجیح پر محمول کرتے ہیں، تو کیا دوسرے فقہاء کے لئے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ ان قسم کی حدیثوں کے درمیان تخلیق پیدا کرنے کی قرض سے وہ "فخی" کے حق میں بھی اس کو ہی مفتی پر محمول کریں، یا اس حدیث کے عموم میں دوسری حدیث سے تخصیص و استثناء کریں؟

بہر حال یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں بحث و فخر کی گنجائش موجود ہے!

خلاصہ بحث

لیکن ان مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ

۱۔ حدیث عالمین کوئی حدیث ہے کہ جو دین زکوٰۃ سے اجرت لاحق قرار دیتے ہیں

۲۔ فقہاء کا خلاصہ یہ ہے کہ

- ۱ "فی سبیل اللہ" سے مجاہدین فی سبیل اللہ کی مراد ہیں اور یہ قریب قریب اجتماعی رائے ہے۔
  - ۲ "مجاہدین" سے اصطلاحی تہاد کرنے والے مرہو ہیں، نہ کہ زبان و لہجہ کے ذریعہ دعوت اسلام اور حفاظت اسلام کا فریضہ سر انجام دینے والے علماء۔
  - ۳ "فی سبیل اللہ" کی مدین بھی تہاد و مہد کے نزدیک تہدیک ضروری ہے، صرف مالکیہ سے اس میں تہدے توسع منقول ہے۔
  - ۴ "فی سبیل اللہ" میں بھی تہدیک و تہدیکہ لفظ تہدیک کے یہاں "تہد" کی تہد فوط ہے، اکثر تہدہ کو اس سے اختلاف ہے اور تہد فہم کے پاس اپنے تہدہ نظر کے لئے متقول دیکیں موجود ہیں۔
- هذا ما عندی والله اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم۔

بنو ہاشم و سادات اور زکوٰۃ و صدقات

کثیف روایتیں موجود ہیں جن میں آپ ﷺ نے اہل بیت کے لئے صدقہ کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کی کچھ مقدار میں روک لی تو آپ نے اٹکوا دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں کے لئے صدقہ کی چیزیں کھانا روٹیں "اننا لا نأكل الصدقة"۔ مصلحتیں زکوٰۃ (عالمین) کو زکوٰۃ کی مدد سے زکوٰۃ وصول کرنے کی اجرت ادا کی جائے یہ خود قرآن مجید سے عبارت ہے لیکن اپنے اہل خاندان کو آپ ﷺ نے کسی طور بھی زکوٰۃ سے ناسد و فحاشے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عامل زکوٰۃ کی خدمت حاصل کرنی چاہی، تو آپ ﷺ نے ٹکار کر دیا ماسکت لاسمعتک علی غسالہ ذنوب العسلیس"۔ مگر آپ ﷺ نے بنو ہاشم کے مسوئ کے لئے بھی زکوٰۃ کو جائز نہیں رکھا۔ آپ ﷺ کے خادم خاص حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے ایک مائل زکوٰۃ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہا تاکہ زکوٰۃ میں سے جو اجرت بن آئے، ابو رافع رضی اللہ عنہ بھی اس میں شریک ہوں تو آپ ﷺ نے منع فرماد کہ "ان الصدقة لا تجعل لنا و لای موالی القوم من الفسہر"۔

کن لوگوں پر زکوٰۃ حرام ہے؟

آپ ﷺ نے جن لوگوں کے لئے زکوٰۃ کو منع کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ اس میں فقہاء کے درمیان تموز و سادہ اختلاف ہے، پہلی خاندان وہ ہیں کہ ان کے اس ممانعت کے حکم میں داخل ہونے پر اتفاق ہے، آئی علی، آل عباس، بنی ہاشم، آل عقیل اور آل عاص، بنی عبد المطلب، حادث کے عداوہ، عبد المطلب کی دوسری اولاد کے سلسلہ پر زکوٰۃ حرام ہوگئی یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے، امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اختلاف اور کچھ ترمذی کے مطابق امام احمد رضی اللہ عنہ نے اتفاق کیا ہے۔ لے بھی زکوٰۃ کو مستحب قرار دیتے ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اتفاق کیا ہے، امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا ہے، نزدیک ابو یوسف کی اولاد کو زکوٰۃ ادا کی جاسکتی ہے۔ یہاں کہ بنو ہاشم کے لئے زکوٰۃ کی خدمت کا حکم بطور مشرت و تنصیم کے ہے، اس لئے اس کے حق دار وہی لوگ

۱۔ مسلم، ۲۱۲۱، ۲۱۲۲، ۲۱۲۳، ۲۱۲۴، ۲۱۲۵، ۲۱۲۶، ۲۱۲۷، ۲۱۲۸، ۲۱۲۹، ۲۱۳۰، ۲۱۳۱، ۲۱۳۲، ۲۱۳۳، ۲۱۳۴، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۱۳۷، ۲۱۳۸، ۲۱۳۹، ۲۱۴۰، ۲۱۴۱، ۲۱۴۲، ۲۱۴۳، ۲۱۴۴، ۲۱۴۵، ۲۱۴۶، ۲۱۴۷، ۲۱۴۸، ۲۱۴۹، ۲۱۵۰، ۲۱۵۱، ۲۱۵۲، ۲۱۵۳، ۲۱۵۴، ۲۱۵۵، ۲۱۵۶، ۲۱۵۷، ۲۱۵۸، ۲۱۵۹، ۲۱۶۰، ۲۱۶۱، ۲۱۶۲، ۲۱۶۳، ۲۱۶۴، ۲۱۶۵، ۲۱۶۶، ۲۱۶۷، ۲۱۶۸، ۲۱۶۹، ۲۱۷۰، ۲۱۷۱، ۲۱۷۲، ۲۱۷۳، ۲۱۷۴، ۲۱۷۵، ۲۱۷۶، ۲۱۷۷، ۲۱۷۸، ۲۱۷۹، ۲۱۸۰، ۲۱۸۱، ۲۱۸۲، ۲۱۸۳، ۲۱۸۴، ۲۱۸۵، ۲۱۸۶، ۲۱۸۷، ۲۱۸۸، ۲۱۸۹، ۲۱۹۰، ۲۱۹۱، ۲۱۹۲، ۲۱۹۳، ۲۱۹۴، ۲۱۹۵، ۲۱۹۶، ۲۱۹۷، ۲۱۹۸، ۲۱۹۹، ۲۲۰۰، ۲۲۰۱، ۲۲۰۲، ۲۲۰۳، ۲۲۰۴، ۲۲۰۵، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۰۸، ۲۲۰۹، ۲۲۱۰، ۲۲۱۱، ۲۲۱۲، ۲۲۱۳، ۲۲۱۴، ۲۲۱۵، ۲۲۱۶، ۲۲۱۷، ۲۲۱۸، ۲۲۱۹، ۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۲۲، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۲۵، ۲۲۲۶، ۲۲۲۷، ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۳۰، ۲۲۳۱، ۲۲۳۲، ۲۲۳۳، ۲۲۳۴، ۲۲۳۵، ۲۲۳۶، ۲۲۳۷، ۲۲۳۸، ۲۲۳۹، ۲۲۴۰، ۲۲۴۱، ۲۲۴۲، ۲۲۴۳، ۲۲۴۴، ۲۲۴۵، ۲۲۴۶، ۲۲۴۷، ۲۲۴۸، ۲۲۴۹، ۲۲۵۰، ۲۲۵۱، ۲۲۵۲، ۲۲۵۳، ۲۲۵۴، ۲۲۵۵، ۲۲۵۶، ۲۲۵۷، ۲۲۵۸، ۲۲۵۹، ۲۲۶۰، ۲۲۶۱، ۲۲۶۲، ۲۲۶۳، ۲۲۶۴، ۲۲۶۵، ۲۲۶۶، ۲۲۶۷، ۲۲۶۸، ۲۲۶۹، ۲۲۷۰، ۲۲۷۱، ۲۲۷۲، ۲۲۷۳، ۲۲۷۴، ۲۲۷۵، ۲۲۷۶، ۲۲۷۷، ۲۲۷۸، ۲۲۷۹، ۲۲۸۰، ۲۲۸۱، ۲۲۸۲، ۲۲۸۳، ۲۲۸۴، ۲۲۸۵، ۲۲۸۶، ۲۲۸۷، ۲۲۸۸، ۲۲۸۹، ۲۲۹۰، ۲۲۹۱، ۲۲۹۲، ۲۲۹۳، ۲۲۹۴، ۲۲۹۵، ۲۲۹۶، ۲۲۹۷، ۲۲۹۸، ۲۲۹۹، ۲۳۰۰، ۲۳۰۱، ۲۳۰۲، ۲۳۰۳، ۲۳۰۴، ۲۳۰۵، ۲۳۰۶، ۲۳۰۷، ۲۳۰۸، ۲۳۰۹، ۲۳۱۰، ۲۳۱۱، ۲۳۱۲، ۲۳۱۳، ۲۳۱۴، ۲۳۱۵، ۲۳۱۶، ۲۳۱۷، ۲۳۱۸، ۲۳۱۹، ۲۳۲۰، ۲۳۲۱، ۲۳۲۲، ۲۳۲۳، ۲۳۲۴، ۲۳۲۵، ۲۳۲۶، ۲۳۲۷، ۲۳۲۸، ۲۳۲۹، ۲۳۳۰، ۲۳۳۱، ۲۳۳۲، ۲۳۳۳، ۲۳۳۴، ۲۳۳۵، ۲۳۳۶، ۲۳۳۷، ۲۳۳۸، ۲۳۳۹، ۲۳۴۰، ۲۳۴۱، ۲۳۴۲، ۲۳۴۳، ۲۳۴۴، ۲۳۴۵، ۲۳۴۶، ۲۳۴۷، ۲۳۴۸، ۲۳۴۹، ۲۳۵۰، ۲۳۵۱، ۲۳۵۲، ۲۳۵۳، ۲۳۵۴، ۲۳۵۵، ۲۳۵۶، ۲۳۵۷، ۲۳۵۸، ۲۳۵۹، ۲۳۶۰، ۲۳۶۱، ۲۳۶۲، ۲۳۶۳، ۲۳۶۴، ۲۳۶۵، ۲۳۶۶، ۲۳۶۷، ۲۳۶۸، ۲۳۶۹، ۲۳۷۰، ۲۳۷۱، ۲۳۷۲، ۲۳۷۳، ۲۳۷۴، ۲۳۷۵، ۲۳۷۶، ۲۳۷۷، ۲۳۷۸، ۲۳۷۹، ۲۳۸۰، ۲۳۸۱، ۲۳۸۲، ۲۳۸۳، ۲۳۸۴، ۲۳۸۵، ۲۳۸۶، ۲۳۸۷، ۲۳۸۸، ۲۳۸۹، ۲۳۹۰، ۲۳۹۱، ۲۳۹۲، ۲۳۹۳، ۲۳۹۴، ۲۳۹۵، ۲۳۹۶، ۲۳۹۷، ۲۳۹۸، ۲۳۹۹، ۲۴۰۰، ۲۴۰۱، ۲۴۰۲، ۲۴۰۳، ۲۴۰۴، ۲۴۰۵، ۲۴۰۶، ۲۴۰۷، ۲۴۰۸، ۲۴۰۹، ۲۴۱۰، ۲۴۱۱، ۲۴۱۲، ۲۴۱۳، ۲۴۱۴، ۲۴۱۵، ۲۴۱۶، ۲۴۱۷، ۲۴۱۸، ۲۴۱۹، ۲۴۲۰، ۲۴۲۱، ۲۴۲۲، ۲۴۲۳، ۲۴۲۴، ۲۴۲۵، ۲۴۲۶، ۲۴۲۷، ۲۴۲۸، ۲۴۲۹، ۲۴۳۰، ۲۴۳۱، ۲۴۳۲، ۲۴۳۳، ۲۴۳۴، ۲۴۳۵، ۲۴۳۶، ۲۴۳۷، ۲۴۳۸، ۲۴۳۹، ۲۴۴۰، ۲۴۴۱، ۲۴۴۲، ۲۴۴۳، ۲۴۴۴، ۲۴۴۵، ۲۴۴۶، ۲۴۴۷، ۲۴۴۸، ۲۴۴۹، ۲۴۵۰، ۲۴۵۱، ۲۴۵۲، ۲۴۵۳، ۲۴۵۴، ۲۴۵۵، ۲۴۵۶، ۲۴۵۷، ۲۴۵۸، ۲۴۵۹، ۲۴۶۰، ۲۴۶۱، ۲۴۶۲، ۲۴۶۳، ۲۴۶۴، ۲۴۶۵، ۲۴۶۶، ۲۴۶۷، ۲۴۶۸، ۲۴۶۹، ۲۴۷۰، ۲۴۷۱، ۲۴۷۲، ۲۴۷۳، ۲۴۷۴، ۲۴۷۵، ۲۴۷۶، ۲۴۷۷، ۲۴۷۸، ۲۴۷۹، ۲۴۸۰، ۲۴۸۱، ۲۴۸۲، ۲۴۸۳، ۲۴۸۴، ۲۴۸۵، ۲۴۸۶، ۲۴۸۷، ۲۴۸۸، ۲۴۸۹، ۲۴۹۰، ۲۴۹۱، ۲۴۹۲، ۲۴۹۳، ۲۴۹۴، ۲۴۹۵، ۲۴۹۶، ۲۴۹۷، ۲۴۹۸، ۲۴۹۹، ۲۵۰۰، ۲۵۰۱، ۲۵۰۲، ۲۵۰۳، ۲۵۰۴، ۲۵۰۵، ۲۵۰۶، ۲۵۰۷، ۲۵۰۸، ۲۵۰۹، ۲۵۱۰، ۲۵۱۱، ۲۵۱۲، ۲۵۱۳، ۲۵۱۴، ۲۵۱۵، ۲۵۱۶، ۲۵۱۷، ۲۵۱۸، ۲۵۱۹، ۲۵۲۰، ۲۵۲۱، ۲۵۲۲، ۲۵۲۳، ۲۵۲۴، ۲۵۲۵، ۲۵۲۶، ۲۵۲۷، ۲۵۲۸، ۲۵۲۹، ۲۵۳۰، ۲۵۳۱، ۲۵۳۲، ۲۵۳۳، ۲۵۳۴، ۲۵۳۵، ۲۵۳۶، ۲۵۳۷، ۲۵۳۸، ۲۵۳۹، ۲۵۴۰، ۲۵۴۱، ۲۵۴۲، ۲۵۴۳، ۲۵۴۴، ۲۵۴۵، ۲۵۴۶، ۲۵۴۷، ۲۵۴۸، ۲۵۴۹، ۲۵۵۰، ۲۵۵۱، ۲۵۵۲، ۲۵۵۳، ۲۵۵۴، ۲۵۵۵، ۲۵۵۶، ۲۵۵۷، ۲۵۵۸، ۲۵۵۹، ۲۵۶۰، ۲۵۶۱، ۲۵۶۲، ۲۵۶۳، ۲۵۶۴، ۲۵۶۵، ۲۵۶۶، ۲۵۶۷، ۲۵۶۸، ۲۵۶۹، ۲۵۷۰، ۲۵۷۱، ۲۵۷۲، ۲۵۷۳، ۲۵۷۴، ۲۵۷۵، ۲۵۷۶، ۲۵۷۷، ۲۵۷۸، ۲۵۷۹، ۲۵۸۰، ۲۵۸۱، ۲۵۸۲، ۲۵۸۳، ۲۵۸۴، ۲۵۸۵، ۲۵۸۶، ۲۵۸۷، ۲۵۸۸، ۲۵۸۹، ۲۵۹۰، ۲۵۹۱، ۲۵۹۲، ۲۵۹۳، ۲۵۹۴، ۲۵۹۵، ۲۵۹۶، ۲۵۹۷، ۲۵۹۸، ۲۵۹۹، ۲۶۰۰، ۲۶۰۱، ۲۶۰۲، ۲۶۰۳، ۲۶۰۴، ۲۶۰۵، ۲۶۰۶، ۲۶۰۷، ۲۶۰۸، ۲۶۰۹، ۲۶۱۰، ۲۶۱۱، ۲۶۱۲، ۲۶۱۳، ۲۶۱۴، ۲۶۱۵، ۲۶۱۶، ۲۶۱۷، ۲۶۱۸، ۲۶۱۹، ۲۶۲۰، ۲۶۲۱، ۲۶۲۲، ۲۶۲۳، ۲۶۲۴، ۲۶۲۵، ۲۶۲۶، ۲۶۲۷، ۲۶۲۸، ۲۶۲۹، ۲۶۳۰، ۲۶۳۱، ۲۶۳۲، ۲۶۳۳، ۲۶۳۴، ۲۶۳۵، ۲۶۳۶، ۲۶۳۷، ۲۶۳۸، ۲۶۳۹، ۲۶۴۰، ۲۶۴۱، ۲۶۴۲، ۲۶۴۳، ۲۶۴۴، ۲۶۴۵، ۲۶۴۶، ۲۶۴۷، ۲۶۴۸، ۲۶۴۹، ۲۶۵۰، ۲۶۵۱، ۲۶۵۲، ۲۶۵۳، ۲۶۵۴، ۲۶۵۵، ۲۶۵۶، ۲۶۵۷، ۲۶۵۸، ۲۶۵۹، ۲۶۶۰، ۲۶۶۱، ۲۶۶۲، ۲۶۶۳، ۲۶۶۴، ۲۶۶۵، ۲۶۶۶، ۲۶۶۷، ۲۶۶۸، ۲۶۶۹، ۲۶۷۰، ۲۶۷۱، ۲۶۷۲، ۲۶۷۳، ۲۶۷۴، ۲۶۷۵، ۲۶۷۶، ۲۶۷۷، ۲۶۷۸، ۲۶۷۹، ۲۶۸۰، ۲۶۸۱، ۲۶۸۲، ۲۶۸۳، ۲۶۸۴، ۲۶۸۵، ۲۶۸۶، ۲۶۸۷، ۲۶۸۸، ۲۶۸۹، ۲۶۹۰، ۲۶۹۱، ۲۶۹۲، ۲۶۹۳، ۲۶۹۴، ۲۶۹۵، ۲۶۹۶، ۲۶۹۷، ۲۶۹۸، ۲۶۹۹، ۲۷۰۰، ۲۷۰۱، ۲۷۰۲، ۲۷۰۳، ۲۷۰۴، ۲۷۰۵، ۲۷۰۶، ۲۷۰۷، ۲۷۰۸، ۲۷۰۹، ۲۷۱۰، ۲۷۱۱، ۲۷۱۲، ۲۷۱۳، ۲۷۱۴، ۲۷۱۵، ۲۷۱۶، ۲۷۱۷، ۲۷۱۸، ۲۷۱۹، ۲۷۲۰، ۲۷۲۱، ۲۷۲۲، ۲۷۲۳، ۲۷۲۴، ۲۷۲۵، ۲۷۲۶، ۲۷۲۷، ۲۷۲۸، ۲۷۲۹، ۲۷۳۰، ۲۷۳۱، ۲۷۳۲، ۲۷۳۳، ۲۷۳۴، ۲۷۳۵، ۲۷۳۶، ۲۷۳۷، ۲۷۳۸، ۲۷۳۹، ۲۷۴۰، ۲۷۴۱، ۲۷۴۲، ۲۷۴۳، ۲۷۴۴، ۲۷۴۵، ۲۷۴۶، ۲۷۴۷، ۲۷۴۸، ۲۷۴۹، ۲۷۵۰، ۲۷۵۱، ۲۷۵۲، ۲۷۵۳، ۲۷۵۴، ۲۷۵۵، ۲۷۵۶، ۲۷۵۷، ۲۷۵۸، ۲۷۵۹، ۲۷۶۰، ۲۷۶۱، ۲۷۶۲، ۲۷۶۳، ۲۷۶۴، ۲۷۶۵، ۲۷۶۶، ۲۷۶۷، ۲۷۶۸، ۲۷۶۹، ۲۷۷۰، ۲۷۷۱، ۲۷۷۲، ۲۷۷۳، ۲۷۷۴، ۲۷۷۵، ۲۷۷۶، ۲۷۷۷، ۲۷۷۸، ۲۷۷۹، ۲۷۸۰، ۲۷۸۱، ۲۷۸۲، ۲۷۸۳، ۲۷۸۴، ۲۷۸۵، ۲۷۸۶، ۲۷۸۷، ۲۷۸۸، ۲۷۸۹، ۲۷۹۰، ۲۷۹۱، ۲۷۹۲، ۲۷۹۳، ۲۷۹۴، ۲۷۹۵، ۲۷۹۶، ۲۷۹۷، ۲۷۹۸، ۲۷۹۹، ۲۸۰۰، ۲۸۰۱، ۲۸۰۲، ۲۸۰۳، ۲۸۰۴، ۲۸۰۵، ۲۸۰۶، ۲۸۰۷، ۲۸۰۸، ۲۸۰۹، ۲۸۱۰، ۲۸۱۱، ۲۸۱۲، ۲۸۱۳، ۲۸۱۴، ۲۸۱۵، ۲۸۱۶، ۲۸۱۷، ۲۸۱۸، ۲۸۱۹، ۲۸۲۰، ۲۸۲۱، ۲۸۲۲، ۲۸۲۳، ۲۸۲۴، ۲۸۲۵، ۲۸۲۶، ۲۸۲۷، ۲۸۲۸، ۲۸۲۹، ۲۸۳۰، ۲۸۳۱، ۲۸۳۲، ۲۸۳۳، ۲۸۳۴، ۲۸۳۵، ۲۸۳۶، ۲۸۳۷، ۲۸۳۸، ۲۸۳۹، ۲۸۴۰، ۲۸۴۱، ۲۸۴۲، ۲۸۴۳، ۲۸۴۴، ۲۸۴۵، ۲۸۴۶، ۲۸۴۷، ۲۸۴۸، ۲۸۴۹، ۲۸۵۰، ۲۸۵۱، ۲۸۵۲، ۲۸۵۳، ۲۸۵۴، ۲۸۵۵، ۲۸۵۶، ۲۸۵۷، ۲۸۵۸، ۲۸۵۹، ۲۸۶۰، ۲۸۶۱، ۲۸۶۲، ۲۸۶۳، ۲۸۶۴، ۲۸۶۵، ۲۸۶۶، ۲۸۶۷، ۲۸۶۸، ۲۸۶۹، ۲۸۷۰، ۲۸۷۱، ۲۸۷۲، ۲۸۷۳، ۲۸۷۴، ۲۸۷۵، ۲۸۷۶، ۲۸۷۷، ۲۸۷۸، ۲۸۷۹، ۲۸۸۰، ۲۸۸۱، ۲۸۸۲، ۲۸۸۳، ۲۸۸۴، ۲۸۸۵، ۲۸۸۶، ۲۸۸۷، ۲۸۸۸، ۲۸۸۹، ۲۸۹۰، ۲۸۹۱، ۲۸۹۲، ۲۸۹۳، ۲۸۹۴، ۲۸۹۵، ۲۸۹۶، ۲۸۹۷، ۲۸۹۸، ۲۸۹۹، ۲۹۰۰، ۲۹۰۱، ۲۹۰۲، ۲۹۰۳، ۲۹۰۴، ۲۹۰۵، ۲۹۰۶، ۲۹۰۷، ۲۹۰۸، ۲۹۰۹، ۲۹۱۰، ۲۹۱۱، ۲۹۱۲، ۲۹۱۳، ۲۹۱۴، ۲۹۱۵، ۲۹۱۶، ۲۹۱۷، ۲۹۱۸، ۲۹۱۹، ۲۹۲۰، ۲۹۲۱، ۲۹۲۲، ۲۹۲۳، ۲۹۲۴، ۲۹۲۵، ۲۹۲۶، ۲۹۲۷، ۲۹۲۸، ۲۹۲۹، ۲۹۳۰، ۲۹۳۱، ۲۹۳۲، ۲۹۳۳، ۲۹۳۴، ۲۹۳۵، ۲۹۳۶، ۲۹۳۷، ۲۹۳۸، ۲۹۳۹، ۲۹۴۰، ۲۹۴۱، ۲۹۴۲، ۲۹۴۳، ۲۹۴۴، ۲۹۴۵، ۲۹۴۶، ۲۹۴۷، ۲۹۴۸، ۲۹۴۹، ۲۹۵۰، ۲۹۵۱، ۲۹۵۲، ۲۹۵۳، ۲۹۵۴، ۲۹۵۵، ۲۹۵۶، ۲۹۵۷، ۲۹۵۸، ۲۹۵۹، ۲۹۶۰، ۲۹۶۱، ۲۹۶۲، ۲۹۶۳، ۲۹۶۴، ۲۹۶۵، ۲۹۶۶، ۲۹۶۷، ۲۹۶۸، ۲۹۶۹، ۲۹۷۰، ۲۹۷۱، ۲۹۷۲، ۲۹۷۳، ۲۹۷۴، ۲۹۷۵، ۲۹۷۶، ۲۹۷۷، ۲۹۷۸، ۲۹۷۹، ۲۹۸۰، ۲۹۸۱، ۲۹۸۲، ۲۹۸۳، ۲۹۸۴، ۲۹۸۵، ۲۹۸۶، ۲۹۸۷، ۲۹۸۸، ۲۹۸۹، ۲۹۹۰، ۲۹۹۱، ۲۹۹۲، ۲۹۹۳، ۲۹۹۴، ۲۹۹۵، ۲۹۹۶، ۲۹۹۷، ۲۹۹۸، ۲۹۹۹، ۳۰۰۰، ۳۰۰۱، ۳۰۰۲، ۳۰۰۳، ۳۰۰۴، ۳۰۰۵، ۳۰۰۶، ۳۰۰۷، ۳۰۰۸، ۳۰۰۹، ۳۰۱۰، ۳۰۱۱، ۳۰۱۲، ۳۰۱۳، ۳۰۱۴، ۳۰۱۵، ۳۰۱۶، ۳۰۱۷، ۳۰۱۸، ۳۰۱۹، ۳۰۲۰، ۳۰۲۱، ۳۰۲۲، ۳۰۲۳، ۳۰۲۴، ۳۰۲۵، ۳۰۲۶، ۳۰۲۷، ۳۰۲۸، ۳۰۲۹، ۳۰۳۰، ۳۰۳۱، ۳۰۳۲، ۳۰۳۳، ۳۰۳۴، ۳۰۳۵، ۳۰۳۶، ۳۰۳۷، ۳۰۳۸، ۳۰۳۹، ۳۰۴۰، ۳۰۴۱، ۳۰۴۲، ۳۰۴۳، ۳۰۴۴، ۳۰۴۵، ۳۰۴۶، ۳۰۴۷، ۳۰۴۸، ۳۰۴۹، ۳۰۵۰، ۳۰۵۱، ۳۰۵۲، ۳۰۵۳، ۳۰۵۴، ۳۰۵۵، ۳۰۵۶، ۳۰۵۷، ۳۰۵۸، ۳۰۵۹، ۳۰۶۰، ۳۰۶۱، ۳۰۶۲، ۳۰۶۳، ۳۰۶۴، ۳۰۶۵، ۳۰۶۶، ۳۰۶۷، ۳۰۶۸، ۳۰۶۹، ۳۰۷۰، ۳۰۷۱، ۳۰۷۲، ۳۰۷۳، ۳۰۷۴، ۳۰۷۵، ۳۰۷۶، ۳۰۷۷، ۳۰۷۸، ۳۰۷۹، ۳۰۸۰، ۳۰۸۱، ۳۰۸۲، ۳۰۸۳، ۳۰۸۴، ۳۰۸۵، ۳۰۸۶، ۳۰۸۷، ۳۰۸۸، ۳۰۸۹، ۳۰۹۰، ۳۰۹۱، ۳۰۹۲، ۳۰۹۳، ۳۰۹۴، ۳۰۹۵، ۳۰۹۶، ۳۰۹۷، ۳۰۹۸، ۳۰۹۹، ۳۱۰۰، ۳۱۰۱، ۳۱۰۲، ۳۱۰۳، ۳۱۰۴، ۳۱۰۵، ۳۱۰۶، ۳۱۰۷، ۳۱۰۸، ۳۱۰۹، ۳۱۱۰، ۳۱۱۱، ۳۱۱۲، ۳۱۱۳، ۳۱۱۴، ۳۱۱۵، ۳۱۱۶، ۳۱۱۷، ۳۱۱۸، ۳۱۱۹، ۳۱۲۰، ۳۱۲۱، ۳۱۲۲، ۳۱۲۳، ۳۱۲۴، ۳۱۲۵، ۳۱۲۶، ۳۱۲۷، ۳۱۲۸، ۳۱۲۹، ۳۱۳۰، ۳۱۳۱، ۳۱۳۲، ۳۱۳۳، ۳۱۳۴، ۳۱۳۵، ۳۱۳۶، ۳۱۳۷، ۳۱۳۸، ۳۱۳۹، ۳۱۴۰، ۳۱۴۱، ۳۱۴۲، ۳۱۴۳، ۳۱۴۴، ۳۱۴۵، ۳۱۴۶، ۳۱۴۷، ۳۱۴۸، ۳۱۴۹، ۳۱۵۰، ۳۱۵۱، ۳۱۵۲، ۳۱۵۳، ۳۱۵۴، ۳۱۵۵، ۳۱۵۶، ۳۱۵۷، ۳۱۵۸، ۳۱۵۹، ۳۱۶۰، ۳۱۶۱، ۳۱۶۲، ۳۱۶۳، ۳۱۶۴، ۳۱۶۵، ۳۱۶۶، ۳۱۶۷، ۳۱۶۸، ۳۱۶۹، ۳۱۷۰، ۳۱۷۱، ۳۱۷۲، ۳۱۷۳، ۳۱۷۴، ۳۱۷۵، ۳۱۷۶، ۳۱۷۷، ۳۱۷۸، ۳۱۷۹، ۳۱۸۰، ۳۱۸۱، ۳۱۸۲، ۳۱۸۳، ۳۱۸۴، ۳۱۸۵، ۳۱۸۶، ۳۱۸۷، ۳۱۸۸، ۳۱۸۹، ۳۱۹۰، ۳۱۹۱، ۳۱۹۲، ۳۱۹۳، ۳۱۹۴، ۳۱۹۵، ۳۱۹۶، ۳۱۹۷، ۳۱۹۸، ۳۱۹۹، ۳۲۰۰، ۳۲۰۱، ۳۲۰۲، ۳۲۰۳، ۳۲۰۴، ۳۲۰۵، ۳۲۰۶، ۳۲۰۷، ۳۲۰۸، ۳۲۰۹، ۳۲۱۰، ۳۲۱۱، ۳۲۱۲، ۳۲۱۳، ۳۲۱۴، ۳۲۱۵، ۳۲۱۶، ۳۲۱۷، ۳۲۱۸، ۳۲۱۹، ۳۲۲۰، ۳۲۲۱، ۳۲۲۲، ۳۲۲۳، ۳۲۲۴، ۳۲۲۵، ۳۲۲۶، ۳۲۲۷، ۳۲۲۸، ۳۲۲۹، ۳۲۳۰، ۳۲۳۱، ۳۲۳۲، ۳۲۳۳، ۳۲۳۴، ۳۲۳۵، ۳۲۳۶، ۳۲۳۷، ۳۲۳۸، ۳۲۳۹، ۳۲۴۰، ۳۲۴۱، ۳۲۴۲، ۳۲۴۳، ۳۲۴۴، ۳۲۴۵، ۳۲۴۶، ۳۲۴۷، ۳۲۴۸، ۳۲۴۹، ۳۲۵۰، ۳۲۵۱، ۳۲۵۲، ۳۲۵۳، ۳۲۵۴، ۳۲۵۵، ۳۲۵۶، ۳۲

ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی نصرت و مدد کی تھی۔ اہل بیت کی روایت سے کہ آپ ﷺ نے ان کی اذیت رسائی کے دے دی تھی اس لئے یہ بھی اہل بیت کے لئے واجب نہیں ہے۔

صدقاتِ نفلہ

صدقاتِ نفلہ کے بارے میں عام رجحان یہی ہے کہ جو باشم بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہیں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں فقہاء کی رائے میں اتفاق علی نقل کی ہیں:

”وأما الصدقة على وجه الصلة والتطوع فلا بأس وجوز بعض المالكية صدقة التطوع لهم وعن أحمد رواه ابن وعند الشافعية فيها وجهان“

ترجمہ: ”الطور صدقہ کی اور نقل کے ساتھ کو صدقہ دینے میں منافی نہیں، بعض مالکیہ نے ان کے لئے صدقہ نقل کو جائز قرار دیا ہے امام احمد سے بھی اس سلسلہ میں روایات ہیں اور فقہاء شافعیہ کی بھی۔“

مشہور مفسر قرآن ابو عبد اللہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے:

”واختلفوا في جواز صدقة التطوع لبني هاشم فانذى عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح أن صدقة التطوع لا بأس بها لبني هاشم ومواليهم، لأن عليا والعباس وفاطمة وعصيان الله عليهم فصدقوا وأوقفوا أوقافا على جماعة من بني هاشم وصدقهم الموقوفه معروفة مشهورة“

ترجمہ: ”بني ہاشم کے لئے صدقاتِ نفلہ کے جواز میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، جمہور کے رائے جو صحیح ہے، یہی ہے کہ بنی ہاشم اور ان کے موالی کے لئے نقلی صدقہ میں کوئی حرج نہیں، اس لئے کہ حضرت علی، عباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے بنی ہاشم کی ایک جماعت پر صدقہ کیا ہے۔ وقت بھی کیا ہے اور ان کے اوقاف مشہور و معروف ہیں۔“

صدقاتِ واجبہ

زکوٰۃ اور صدقاتِ واجبہ مثلاً صدقۃ الفطر اور کنارات وغیرہ جو باشم کو دینا جائز نہیں۔ یہی عام طور پر فقہاء کی رائے ہے، تاہم اس پر امت کا اجماع ضرور دینا بھی خلافِ حقیقت ہوگا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابن عباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک روایت نقل کرنے کے بعد جس سے جو عبد المطلب کے لئے صدقہ کی علت معلوم ہوتی

ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو ہاشم پر صدقہ کو جائز قرار دیا ہے، "فذهب قوم إلى هذا الحديث وأباحوا الصدقة على بني هاشم"۔ خود بخود اگر یہ **رَجَبُ اللَّهِ تَعَالَى** اور ان کے متبعین بھی اس مسئلہ میں متفق نہیں ہیں، اس لئے اول ہم کو ان کو رد و بعد ان کے پیروؤں کے نقطہ نظر پر ایک نظر فرمائی جائے۔

حقیقی نقطہ نظر

امام ابو حنیفہ **رَجَبُ اللَّهِ تَعَالَى** سے ایک روایت تو مطلقاً حرم ہاشم کو صدقات واجبہ اور صدقات وسیعہ کے جواز کی ہے، روایات میں متحول ہے کہ ہاشمی، ہاشمی کو اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔^۱ دیسے مشہور ہے کہ یہ رائے قاضی ابو یوسف **رَجَبُ اللَّهِ تَعَالَى** کی ہے، جن سے ابن سنیہ **رَجَبُ اللَّهِ تَعَالَى** نے نقل کیا ہے کہ جو ہاشم کے لئے دوسری کی زکوٰۃ لینی جو جائز نہیں لیکن خود ہی ہاشمی کی زکوٰۃ دل چاہکتی ہے۔^۲ "وروی عن سماعة عن أبي يوسف أن المراكاة من بني هاشم لحل لبني هاشم ولا يحل ذلك من غيرهم لهزم" امام طحاوی **رَجَبُ اللَّهِ تَعَالَى** نے امام ابو حنیفہ **رَجَبُ اللَّهِ تَعَالَى** سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ

"الاباس بالصدقات كلها على بني هاشم ذهب في ذلك عندنا الي أن الصدقات إنما كانت حرمت عليهم من أجل ما جعل لهم لبني العباس من سهم ذوي القربى فلما انقطع ذلك عنهم ورجع الي غيرهم سموت رسول الله حل لهم بذلك ما قد كان محرماً عليهم من أجل ما قد كان أحل لهم"۔^۳

رَجَبُ اللَّهِ تَعَالَى "یعنی ہاشم پر ہر طرح کے صدقات میں کوئی مضائقہ نہیں اور میرے نزدیک امام ابو حنیفہ **رَجَبُ اللَّهِ تَعَالَى** اس مسئلہ میں اس طرف گئے ہیں کہ صدقات ان پر اس لئے حرام تھے ہے کہ شمس میں زکوٰۃ انقرض کا حصہ رکھا گیا تھا، جب یہ ان حصہ سے محروم ہو گئے وہ آپ کی وفات کے بعد یہ حصہ بھی دوسروں کی طرف منتقل ہو گیا تو اس کی وجہ سے ۔۔۔ زکوٰۃ و صدقات۔۔۔ حرام پر حرام تھا، اسب حلال ہو گیا۔"

امام محمد بن زکیہ **رَجَبُ اللَّهِ تَعَالَى** نے امام صاحب کی یہ رائے قاضی ابو یوسف **رَجَبُ اللَّهِ تَعَالَى** کے واسطے سے نقل کی ہے، امام صاحب کی بھی رائے ابو حنیفہ سے بھی متحول ہے۔^۴ خود امام محمد بن زکیہ **رَجَبُ اللَّهِ تَعَالَى** نے بھی

۱۔ شرح معنی الآثار: ۳۱۶/۱، باب الصدقة على بني هاشم ۲۔ عدة القاری: ۱۶۹

۳۔ اسبکلمہ تقریر: ۳۲۷/۱ ۴۔ فتاویٰ: ۲۶۶ ۵۔ عدة القاری: ۱۶۹

امام صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کی اس رائے کو قبول کیا ہے۔ ”فہذا ما اخذتہ“۔ یعنی قریب کے اہل علم میں طہارہ سین، نور شاہ کشمیری رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ زکوٰۃ کا لینا دستِ حال روز اُترنے سے بہتر ہے، اس لئے فی زمانہ بنو ہاشم و سادات کے لئے زکوٰۃ جائز ہے۔^۱

بالکلیہ

بالکلیہ سے چار بالکل متضاد رائے منقول ہیں، مطلقاً جائز ہے۔ مطلقاً جائز ہے صدقات واجبہ جائز نہیں، صدقات خالفہ جائز ہے، چوتھے اس کے برعکس کہ صدقات خالفہ ناجائز ہیں اور صدقات واجبہ جائز امام مالک کا قرنی مشہور مجاہد بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدقات واجبہ اور صدقات خالفہ دونوں ہی ان کے ہاں بنو ہاشم کے لئے جائز نہیں۔^۲ البتہ فقہاء بالکلیہ میں ابھری سے منقول ہے کہ اگر ”خمس“ کا حصہ بنو ہاشم کے لئے باقی نہ رہے اور وہ اس سے محروم ہوں، تو زکوٰۃ ان کے لئے جائز ہوگی۔^۳

شواہخ

شواہخ کے یہاں معروف اور معہوس بھی ہے کہ صدقات واجبہ سادات کے لئے جائز نہیں، تاہم ابن حجر رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کو اختلاف ہے ان کا بیان ہے کہ بعض شواہخ کے نزدیک بھی ان حالات میں کہ بنو ہاشم کے لئے کوئی بے خصوص بات نہیں رہی، زکوٰۃ لُحی جائز ہوگی وہو وجہ لبعض الشافعیۃ بقول عطاء کشمیری رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے شاہ ولی اللہ صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے ”عقد الخیر“ میں یہی نقطہ نظر امام رازی کا نقل کیا ہے فقہاء شوافع میں اسطری رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے بارے میں بھی بنو ہاشم رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کی مراست ملتی ہے کہ وہ موجودہ حالات میں بنو ہاشم کے لئے اس کی اجازت دیتے تھے۔^۴

حتمیہ

دوسرے فقہاء کی طرح حنبلہ نے بھی ظاہر حدیث پر عمل کرتے ہوئے سادات و بنو ہاشم کے لئے زکوٰۃ کو منع کیا ہے، لیکن امام ابن حمیہ رحمہ علیہ طویل القدر فقیر۔ سادات کے لئے بے خصوص کے ہوتے نہ ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کا رد و اذان کے لئے کھولنے کے قائل ہیں، فرماتے ہیں:

”وینوہاشم إذا منعوا من خمس الخمس جازلہم الأخذ من الزکوٰۃ وهو قول

ابن طہطاوی: ۲۰۰، مجمع البحرین: ۱۲۳، فتح الباری: ۱۱۰/۲، حاشیہ الفاری: ۱۲۹

مجمع البحرین: ۱۲۸، فتح الباری: ۱۲۳، فتح الباری: ۱۲۹

مجمع الباری: ۱۲۳، فتح الباری: ۱۲۳

الغاضی یعقوب و غیرہ من اصحابنا وقالہ ابوہوسف والأصطخری من الشافعیۃ لانہ محل حاجۃ وضوۃ۔" ۱۰
 مترجم: "جو ہاشم شمس کے شمس سے محرم کر دیے جائیں تو ان کے لئے زکوٰۃ لینی جائز ہے، یہی چاشمی یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اور ہمارے دوسرے اصحاب کا قول ہے اور یہی بات ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اور شافعی میں اسطری رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے اس لئے کہ وہ ضرورت اور حاجت کا محل ہیں۔"

نہا جب و ذوالکلی

ان تقیہات سے درج ذیل امور منع ہوتے ہیں۔

- ① سادات و ہاشم کے لئے مطلقہ زکوٰۃ حرام ہے، اگر فضیلت کی بنیاد لے لے اور اس سلسلہ میں وارد ہونے والی اجازت کا ٹکڑا ہر لوہاں کا اطلاق اس کی تائید میں ہے۔
- ② بعض حضرات ہاشم کے لئے مطلقہ زکوٰۃ کو جائز قرار دیتے ہیں، ان کی طرف سے بعض روایات پیش کی جاتی ہیں، جن میں آپ ﷺ نے ہاشم پر صدقہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے امام علاؤی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی روایات نقل کی ہیں اور جواب دیا ہے کہ اس سے صدقات بلا مراد ہیں، ہمارے زمانہ کے محققین میں ڈاکٹر یوسف قرضاوی نے ایک نیا نکتہ اٹھایا ہے کہ حدیث میں جہاں کہیں حرمت زکوٰۃ کا ذکر ہے، وہاں "آل" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے "وریت" کا نہیں قرآن مجید کے اسلوب سے معلوم ہو چکا ہے کہ "آل" کا لفظ کسی شخص کی ان اہلاد کے لئے استعمال ہوتا ہے جو حاضر ہوں، جب کہ "وریت" کا لفظ آپ کی موجودہ اور آئندہ نس کے لئے براہ جاتا ہے اسی لئے آپ کی "آل" سے دو لوگ مراد ہیں جو آپ کے عہد میں تھے، قیامت تک آنے والے ہاشم نہیں۔

مگر یہ استدلال دو وجہ سے بھی نظر ہے۔ اولیٰ تو فقہاء و محدثین نے اسلوب حذف "آل" اور "وریت" کے درمیان اس فرق کا ذکر نہیں کیا ہے اور "آل" سے خود انہر ارب نے (صحیح ترمذی کے مطابق) قیامت تک آنے والے ہاشم مراد لئے ہیں، نہ ہی عربی لغت کے لحاظ سے ان دونوں الفاظ کے درمیان ایسا کوئی فرق اصل سنت نے کیا ہے۔ دوسرے حدیث میں صرف "آل" ہی کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ "بنی ہاشم" کیا تعبیر کے ساتھ بھی زکوٰۃ کی ممانعت کا ذکر ہے اور "بنی قلاص" کے کلمہ کا موجودہ اور آئندہ خاندانوں پر اطلاق عربی زبان

فی خمس الخمس لما یفنیہکم۔^۱

”تَوَجَّهْ“ ”تم مل بیت کے لئے صدقات حلال نہیں کہ یہ ہاتھوں کا دھونا ہے اور تمہارے لئے مل نیست کا نفس (حصہ بیت المال) کا نفس (ذوی القرنی کا حصہ) ہے، جو تم کو اس سے بے نیاز کر دے گا۔“

نیز اب کہ یہ خصوص مد ہائی نہیں دیتی، سادات کو اس سے بھی محروم نہ رکھنا قرین انصاف نہ ہوگا۔

قول ضعیف پر فتویٰ

ہر چند کہ اس دلیل پر کئی کلام کی تمجائش ہے اور زیادتی اہمیت اس امر کی ہے کہ ”نفس“ کا ”نفس“ ہونے کی حیثیت نفسِ صحت و مصلحت کی ہے، جس کو فقہاء احکام کا مدہ نہیں دیتے، بلکہ ”علت“ کی ہے جس پر حکم کا ہمارا ہوا کرتا ہے تاہم فی زمانہ سادات کے لئے زکوٰۃ کا مدہ وار، کھول کر ہی مقصد شریعت کہ (سادات کو زکوٰۃ سے بچایا جائے) کی تکمیل کی چاہتی ہے، کیوں کہ اب سادات کی اعانت کا جذبہ مفقود ہے اور اسلامی یا غیر اسلامی حکومت میں ان کو مدد کے لئے کوئی خاص مدہ موجود نہیں ہے، اب ان کو زکوٰۃ سے محروم کر کے ایک طرف زکوٰۃ کی ذلت سے بچایا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف اس سے بڑی ذلت پر وہ مجبور ہیں کہ دوسروں کے سامنے سوال کا ہاتھ دراز کریں اور وہی ہمارے حکم تعلیم کا مدہ وار بن گئے ہندو کرو یا جائے اور ہمیشہ علم سے محروم اور پرست رہنے پر مجبور کر دیا جائے۔

لیکن اب سادات کے لئے زکوٰۃ کی اجازت ایک ضرورت بن گئی ہے اور ضرورت کیا بنا پر قولی ضعیف پر بھی فتویٰ دیا جاسکتا ہے، علامہ شامی کا بیان ہے:

”لقد ذکر فی حیض البحر فی بحث الزوان الدعاء ألقوا ضعيفه ثم قال ولم يعج عن طهر الأئمة لولفتي المفتي بشئ من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلباً للتيسير كان حسناً. وكذا قول أبو يوسف في العني إذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الفسل ضعيفاً وأجاز العمل به للمسألة أو الضيف التي خلاف الزبيرة كما سألني في محله وذلك من مواضع الضرورة۔“^۲

”تَوَجَّهْ“ ”عرش احکام میں دم جیش کے رنگ کی بابت تلفظ ضعیف نہیں ذکر کی گئی ہیں۔“

۱۔ خبر من عن ابن عباس، الدعاء على الهداية: ۲/۶۷۲ ”وهو صك منها بنفس الخمس“ کا تفسیر صریح ہے۔

۲۔ درمیان میں ہے (فتح القدیر: ۱۶/۱) شہ رواہ الخطار: ۷۷/۱

الآخر سے قتل کیا گیا ہے کہ اگر موقع ضرورت میں حلقہ سہت کے لئے کوئی شخص اس اقوال میں سے کسی قول پر فتویٰ دے دے تو بہتر ہوگا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے انور شہوت کے بعد خود کسی کی صورت میں کہ ہے کہ قتل واجب نہیں ہوگا۔ یہ قول ضعیف ہے لیکن مسافر یا مہمان جو تہمت کا خوف رکھتا ہو اگر اس پر قتل کرے۔ جیسا کہ اپنے موقع پر یہ بحث آنے کی تو اس کا یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ ضرورت کے مواقع میں سے ہے۔

خلاصہ بحث

پس حاصل یہ ہے کہ:

اقول: دوسری حالت سے سادات کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قرابت کا فیصلہ کر سکے ان کے حق میں فراندہلی کا رواد کرنا چاہئے۔

دوسرے اگر سادات کو بالواسطہ زکوٰۃ کی رقم پہنچانی جائستی ہو تو یہ راستہ اختیار کرنا چاہئے مثلاً شوہر بیوی میں سے ایک سیدہ بیوی دوسرے میں ہوں جو سیدہ ہوں، بن کو زکوٰۃ دی جائے۔ ماں سادات میں سے ہو، دادا نہ ہو تو اولاد کو، اور اولاد سیدہ ہوں، بن سیدہ نہ ہوں تو بن کو زکوٰۃ سے مدد دینی جائے۔

تیسرے اگر کسی دوسری مدت اعانت کی گنجائش نہ ہو اور بالواسطہ زکوٰۃ سے مدد پہنچانی ممکن نہ ہو اور وہ ضرورت مند ہوں، تو موجودہ حالات میں سادات کو زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف، امام غزالی، علامہ ابہری ماکی، ماسطری، شافعی، امام رازی، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک قول کے مطابق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ اور کایہ علماء ہند میں علامہ انور شہوت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔

هذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

زکوٰۃ میں سونا اور چاندی کے
نصاب کو ملانے کا مسئلہ

اس بات پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ سوائے کاغذی ۲۰ روپے دار اور چاندی کاغذی ۱۰ روپے دار کے جس کا
صالح کے مختلف مصلحتین نے حضرت علیؓ کی کرمہ سے اجہدہ تمسک کیا ہے۔ جدید حالات کے لحاظ سے ۲۰ روپے دار کا
۱۰ روپے دار کے برابر اور ۲۰ روپے دار ۳۵ روپے دار کے برابر ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف ۲۰ یا صرف چوبیس روپے
امت کو ان روپے کے حسب تک نہ کوہ ہمتدار ہو سکیں جو جانے نہ کوہ ہمتدار ہو سکیں۔

فہرست انگریزی کے پس تحریکی کی مقدمہ چاندنی کی جو اور کچھ مقدمہ سونے کی، تو اس پر کیا دولہا کا گھر کو نکالا
 واپس قرار دی جائے گی؟ اس میں فقہان کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ دولوں کو طلاق انصاف
 کرایا دیا جائے تو نہ تو ذرا پس اوجھانے کی۔ سن اہل شیعہ نے ابراہیم علیہ السلام، شیعیان، مجمل اور دوسری بعضی فقہی مذاہب کا
 ہے۔ یہی رائے فقہ کی ہے۔۔۔ اور یہی رائے امام احمدیہ، امام مالک رحمہ اللہ کی بھی ہے۔۔۔ دوسرے
 گروہ کا خیال ہے کہ ایسی صورت میں انصاف مل جائے گا اور نہ تو ذرا پس اوجھانے کی۔ سن اہل شیعہ نے ابراہیم علیہ السلام، شیعیان، مجمل اور دوسری بعضی فقہی مذاہب کا
 ہے۔ یہی رائے فقہ کی ہے۔۔۔ اور یہی رائے امام احمدیہ، امام مالک رحمہ اللہ کی بھی ہے۔۔۔ دوسرے

پھر جو لوگ شمر نے بے کے کانٹے ہیں ان میں بھی اختلاف ہے کہ اس کی صورت کیا ہوگی؟ امین رحمہ نے سن سکھوں کا ذکر کیا ہے۔ انہیں اسی سلسلہ میں دو مشہور روایتیں ہیں جو قویٰ ذکر ہیں۔ ایک یہ کہ وہاں کا نصاب بہ اعتبار اجزاء کے طے کیا جائے گا مثلاً ایک شخص کے پاس مقدس کے لٹکا سے چاندنی کے نصاب کا دو تہائی موجود ہو اور سونے کے نصاب کا ایک تہائی، تو کو تو واجب ہو جائے گی۔ اور سونا اس کے مقررہ نصاب کے ایک تہائی سے کم ہو تو اس کی قیمت کچھ بھی ہو تو کو تو واجب نہ ہوگی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نصاب باقصر قیمت کے طے کیا جائے گا۔ مثلاً مذکور مثال علی بن ابی اترسنا سے نصاب مقررہ کے ایک تہائی سے کم ہو تو نیک اس کی قیمت سے چاندنی کا جزیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١٠

سنة مئتين: ١١٠٠ في الرحل يكون عنده ١٢٠٠ درهم وعشرة دينار
 من كتاب الإصح ٢٠٧١

شهادة لدية ليهجده ٢٨٤٠١ انعمى ٢٧٨٤٦

ایک تہائی بھی مکمل ہو جاتا ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی پہلی رائے امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہما اور دوسرے فقہاء کی ہے جب کہ دوسری رائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔

پہلے گروہ کے دلائل

جو لوگ نصاب بنا کر پورا کرنے کے قابل ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ سونا چاندی دونوں کی تحقیق اس لئے ہے کہ وہ "نہن" ہیں اور ان کے ذریعہ قوت خرید ہم پہنچے۔ جس لحاظ سے یہ دونوں ایک ہی جنس کے ہیں۔ اس لئے ان کو بنا کر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ کی مقدار (ذاتی فیصد) یکساں مقرر کی گئی ہے۔..... ملک اعظم، علامہ طرہ الحدیث کا رائے تحقیق اللہ تعالیٰ متوفی ۷۵۵ھ نے اس مسئلہ پر ایک حدیث بھی پیش کی ہے:

"روى عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه قال معنت السنة من أصعب رسول الله صلى الله عليه وسلم بضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب في التوابع الزكوة." ۱

تقریباً ترجمہ: "کثیر بن عبد اللہ بن اشجج سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے زکوٰۃ کے مسئلہ پر یہی حدیث روایت کی ہے کہ زکوٰۃ کا لگائے کے سوا سونے کو چاندی اور چاندی کو سونے کے ساتھ ضم کیا جائے۔"

دوسرے گروہ کے دلائل

دوسرے گروہ کے دلائل یہ ہیں کہ ہر چند کہ سونا اور چاندی "نہن" ہیں، لیکن محض اتنی سی بات یہ ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں کہ دونوں کی جنس ایک ہی ہے اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اختلاف کے یہاں دو ہم جنس اشیاء کی خرید و فروخت میں کمی و بیشی اور تفاضل جائز نہیں ہے۔ حالانکہ کہ خود اختیار سونا، چاندی کے معاملہ میں (تفاضل) کو جائز اور درست قرار دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ خود اختلاف بھی جو دونوں مشترک گھائے ہوئے بکری میں ملا کر نصاب پورا کرنے کے قابل نہیں ہیں، حالاں کہ ان دونوں کا مقصد تخلیق ایک ہی ہے کہ ان سے نقد اور دوبہ حاصل کیا جائے اگر یہ یکسانیت اس بات کے لئے کافی نہیں کہ دو جانوروں کو بنا کر نصاب مکمل کیا جائے، تو "نہن" ہونے میں یکسانیت کیوں کر اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ سونا، چاندی باہم ضم کر کے نصاب زکوٰۃ بنتے؟ احادیث کا یہ مطلب وہی ہے کہ دوسری اشیاء کی طرح سونا اور چاندی کا مستقل ذکر کیا گیا ہے، نیز یہ کہ:

۱۔ الحدادی الہدیہ ۶۲۸، یہ علامہ کاسانی نے عام بخیر منہ اللہ تعالیٰ کہ ایک ماہم بالاجزاء کی بھی نقل کی ہے اس کو تسلیم کرنا چاہئے مستند روایت میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا، منابع الصنائع ۱/۱۹، مہ الہدیہ ۱۲۶۶، مہ جہانج الصنائع: ۱۶۱۔

گیا ہے کہ چاندی ایک سونے دوہم جو جائے تب بھی زکوٰۃ واجب نہیں، اپنے ظاہری ملموس کے لحاظ سے اس کی تائید یہ ہے کہ اس وقتوں کی مستقل حیثیت ہے اور وہ اہم نہیں کئے جائیں گے۔

یہ استدلال کہ ان دونوں میں زکوٰۃ کی مقدار ایک ہی ہے۔ محض ایک قرینہ کا وجود رکھتا ہے اس کو محض ایک اتقائی قیود یا جاسکے ہے اور بقول ایک معاصر صاحب علم کے ”نہ کسی جنس کا بھی ہو، اس کی مقدار زکوٰۃ ایک ہی ہوتی ہے۔“ عثر یا نصف محض تو کیا یہ سمجھا جائے کہ تمام غلوں کی جنس ایک ہی ہے؟ جہاں تک اس حدیث کی بات ہے جو علامہ کاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے تو جو دلائل کے کہیں بدل سکی۔ خود ہم فقہاء احناف نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا ہے ”کنز الدہال“ جو ہر طرح کی احادیث کا ضخیم ترین مجموعہ ہے، اس میں بھی یہ روایت نہیں مل سکی اور نہ معنف نے اس کی کوئی سند ہی ذکر کی ہے، اس لئے اس سے استدلال بھی محض نظر ہے۔

حافظ ابن رشد رحمۃ اللہ تعالیٰ کی رائے

شاید اسی وجہ سے حافظ ابن رشد رحمۃ اللہ تعالیٰ، مانگی ہونے کے باوجود اس مسئلہ میں شوافع کے مؤید نظر آتے ہیں، اور لکھتے ہیں:

”وسب هذا الإرتباك ما رآموه من أن يجعلوا من شئین نصابهما مختلف فی الوزن نصابا واحدا وهذا كله لا معنى له ولعل من رام ضم أحدهما إلى الآخر فقد أحدث حكما فی الشرع حيث لا حکم لانه قد قال بنصابه ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة.“^۱

مترجمہ فقہاء کے درمیان اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے دو ایسی چیزیں کو ملا کر نصاب بنایا ہے جن کے نصاب وزن کے لحاظ سے مختلف ہیں اور یہ سب بے معنی بات ہے، جن لوگوں نے سونے چاندی میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ضم کر دیا ہے، انہوں نے دراصل شریعت میں ایک یا حکم ضم کر لیا ہے، اس لئے کہ وہ ایک ایسے نصاب کے قائل ہیں جو سونے کا نصاب ہے اور نہ چاندی کا۔

بدلتی ہوئی قدر کا تقاضہ

لیکن دلائل سے قطع نظر ایک اہم بات یہ ہے کہ سونے اور چاندی کی قدر میں اس زمانہ میں جو تفاوت تھا اور موجودہ زمانہ میں غیر معمولی حد تک بدل گیا ہے، اس زمانہ میں ۲۰ روپے سونے اپنی ”قدر“ قیمت اور قوت خرید کے لحاظ سے ٹھیک ۱۰ سو روپے کے مساوی تھا اور ایک روپے دس روپے کے برابر تصور کیا تھا۔ ”تو کئی دہائی عرصہ

۱۔ ۲۲۰ سید احمد راجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، صفحہ ۱۱۳، ۱۱۴ کے چہرہ سال: ۱۳۱۱ھ، ملاحظہ علیہ المصنف: ۱۳۱۱ھ

دراہم فی الشرع لیکون أربعة مثاقیل فی هذا کأربعین درہم^۱۔ البتہ کبھی خالص و عمدہ ہونے یا اپنی بناؤ کی عمدگی اور خلطاست کی وجہ سے سونے یا چاندی کی قیمت اس کی اصل قیمت سے بڑھ جایا کرتی تھی۔ "إذا كانت قیمۃ أحدھما لوجودتہ وصیباغتہ اکثر من وزنہ۔" ۲

لیکن اب سارے سات تولہ سونا اور ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت میں غیر معمولی فرق پیدا ہو گیا ہے اور سونے کے ایک نصاب میں چاندی کے کئی نصاب کا خرید ممکن ہو گیا ہے، دوسرے گوشہ رعیت کی نظر میں سونا اور چاندی دونوں ہی شمن ہیں، لیکن موجودہ معاشی نظام اور سکوں کی قدر و قیمت میں صرف سونا ہی "معیار" تصور کیا جاتا ہے۔ ان حالات کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف سات تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی اور اگر ایک تولہ سونا اور ایک تولہ چاندی ہو تو نصاب کو ضم کرنے کے اصول پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یوں یہ صحیح ہے کہ چاندی کا نصاب احادیث سے زیادہ صحت کے ساتھ ثابت ہے اور یہ بھی درست ہے کہ چاندی کے نصاب پر امت کا اجماع ہے اور سونے کے نصاب کے سلسلہ میں بھی گویا مہجور اہل علم اور ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہے، لیکن بہر حال بعض اہل علم کا اختلاف بھی نقل کیا گیا ہے۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس شے کا ربط کرنسی سے ہوگا اس کی قیمت اور حیثیت میں اضافہ ہوگا اور جس شے کا ربط کرنسی سے نہیں ہوگا، اس کی قیمت اور اہمیت نسبتاً کم ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں سونا اور چاندی دونوں ذریعہ تبادلہ تھے۔ چنانچہ جب تک چاندی کی یہ حیثیت برقرار رہی، سونے اور چاندی کی قیمت میں ایک قسم کا توازن برقرار تھا۔ ظاہر ہے کہ اب یہ صورت حال باقی نہیں رہی، اب یہ بات قابل غور ہے کہ شریعت نے جو معیارات میں ان ہی دونوں کو معیار زکوٰۃ بنایا ہے وہ شمن ہونے کی وجہ سے ہے یا یوں ہی؟ اگر شمیہ کا پیمانہ ملوگا نہ ہوتا تو لوہا اور تانبا چاندی سے زیادہ انسانی ضروریات کے لئے کارآمد ہیں اس لئے خیال ہوتا ہے کہ شمن ہونے کے باعث ہی ان کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم اگر سونے اور چاندی کی قدر میں وہی تناسب ہوتا، جو صدر اول میں تھا۔ تو "ضم نصاب" کا مسئلہ مبین انصاف ہوتا جیسے کہ اختلاف کا مسلک ہے کہ اس میں فقہاء کا فائدہ بھی ہے۔ مگر موجودہ حالات میں جب کہ ان دونوں کی قدر میں نمایاں فرق پیدا ہو گیا ہے۔ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس جزیئہ پر نظر ثانی کی جائے اور جمہور کی رائے اختیار کی جائے یا کم از کم صاحبین کی رائے اختیار کی جائے کہ سونے اور چاندی کے نصاب کا انضمام اجزاء کے لحاظ سے ہونہ کہ قیمت کے اعتبار سے۔

یہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے، علماء اور ارباب افتاء کے غور و خوض کے لئے ہے، عوام کو علماء کی ہدایت ہی پر عمل کرنا چاہئے۔ اپنے طور پر فیصلہ نہیں کرنا چاہئے۔

حج و عمرہ..... کچھ نئے مسائل

”مسائل فقہ اکیڈمی کے دسویں سہ ماہی اجلاس، بیت المقدس، ۱۹۹۷ء کا ایک اہم موضوع ”حج اور عمرہ سے متعلق جدید مسائل کے بعد عمل حسب مسائل“ تھا۔ یہ محرم ۱۴۱۸ھ کا واقعہ ہے جس کی توثیق:

سوالنامہ

حج اسام کا اہم رکن ہے، علماء اسلام نے حج اور عمرہ کے مسائل کو خصوصی اہمیت دی ہے، اس موضوع پر مستقل کتابیں اور رسائل بھی تصنیف کئے گئے ہیں۔ دور حاضر میں حجاز مقدس کی تجارتی اہمیت، تجارت کی بڑھتی ہوئی کثرت، ویڈیو، ٹیکسٹ وغیرہ کی قانونی پابندیوں نے حج اور عمرہ کے مختلف مسائل کو علحدہ اور فقہاء کے لئے غور طلب بنا دیا ہے۔ کیوں کہ ان مسائل کے قصص سے حج اور عمرہ کرنے والے اور مکہ عکرمہ مدینہ منورہ، جدہ وغیرہ میں تجارت یا ملازمت کی غرض سے رہنے والے زائرین میں جتنا جوتے ہیں، انھیں مسائل میں بعض فقہی مسائل پر عمل موجودہ حالات میں انتہائی دشوار ہے، جب کہ دوسرے فقہی مسائل میں یہ سہولت کا پہلو پایا جاتا ہے، اس طرح کے چند عمل طلب مسائل ذیل میں بحث و تحقیق کے لئے اصحاب عمرہ و تقویٰ کی خدمت میں پیش کئے جا رہے ہیں، امید ہے کہ آپ ان مسائل کی اہمیت محسوس کرتے ہوئے اپنے مطالعہ و تحقیق کا بیجوز اور اپنی واضح رائے پیش فرمائیں گے۔

① اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حج یا عمرہ کی نیت سے حرم کی میں داخل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ احرام باندھ کر مہقات کے اندر داخل ہو، لیکن جو لوگ حج یا عمرہ کی نیت نہیں رکھتے بلکہ تجارت، ملاقات یا کسی اور مقصد سے مکہ عکرمہ یا حرم کی کی حدود میں داخل ہوئے چاہتے ہیں کیا ان کے لئے بھی ضروری ہے کہ احرام باندھ کر مہقات سے آگے بڑھیں؟ اس مسئلے میں فقہاء مجتہدین کے مسائل نور ان کی تفصیل اور ترجیح تحریر فرمائیں۔

② آج کل حجاز رفتار تجارتی سرگرمیوں اور وسائل آمد و رفت کی کثرت و سہولت کی وجہ سے نکل سدا کا دوسرا دور سے باہر جا کر بھر گیا، آج کل حجاز مقدس کے دوسرے شہروں (مدینہ منورہ وغیرہ) کے باشندوں کا مختلف اغراض سے بار بار مکہ عکرمہ آنے ہوتا ہے، مثلاً تعلیمی ذراغیر بار بار مکہ، جدہ، مدینہ کے درمیان آمد و رفت کرتے

ہیں، اسی طرح تہارتی سامان لانے، لے جانے والے ملازمین اور تہارتی کمپنیوں کے انجینئروں کو بار بار بعد و دھرم کے اندر باہر آمد و رفت کرنی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے لئے ہر بار میقات میں داخل ہوتے وقت احرام باندھنا اور ارکان عمرہ کی ادائیگی وقت طلب ہے، جن فقہاء کے نزدیک حرم کی میں داخل ہونے والے ہر شخص کے لئے (خواہ وہ حج یا عمرہ کی نیت نہ رکھتا ہو) احرام باندھ کر میقات کے اندر داخل ہونے کی پابندی ہے کیا ان کے نزدیک ایسے لوگوں کو احرام کی پابندی سے مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے؟ جنہیں تقریباً روزانہ اور کبھی کبھی ایک سے زائد مرتبہ تجارت، ملازمت یا دوسرے مقاصد سے حرم کی کے اندر آمد و رفت کرنی ہوتی ہے۔

۳ مکہ مکرمہ میں مقیم شخص اگر اس سال حج کا ارادہ رکھتا ہے تو اشہد حج (حج کے مہینے) شروع ہونے کے بعد اس کے لئے عمرہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ یعنی مکی کے لئے تمتع یا قرآن کی گنجائش ہے یا نہیں؟

۴ جو حضرات اندر کی کے لئے تمتع و قرآن کو جائز نہیں کہتے اور اسی کے ساتھ ساتھ میقات کے باہر سے مکہ مکر مد جانے والے ہر شخص کے لئے (خواہ اس کی نیت حج یا عمرہ کی نہ ہو) میقات سے احرام باندھ کر داخل ہونا لازم قرار دیتے ہیں، ان کے مسلک کے اعتبار سے ایک دشواری یہ پیش آتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں مقیم جو حضرات حج کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر وہ اپنی کسی ضرورت سے اشھر حرم میں میقات کے باہر گئے، پھر مکہ مکرمہ واپس ہونے لگے، اگر وہ احرام باندھے بغیر میقات کے اندر داخل ہوئے تو انہیں بلا احرام میقات سے تجاوز کرنے کی وجہ سے دم دینا پڑے گا اور اگر احرام کے ساتھ میقات میں داخل ہوئے تو احرام سے حلال ہونے کے لئے انہیں ارکان عمرہ ادا کرنے ہوں گے اور اسی سال حج کرنے کی صورت میں تمتع کرنے کی وجہ سے دم جہایت لازم ہوگا اور ایک ممنوع صورت کا ارتکاب ہوگا، اس صورت حال سے بچنے کے لئے حج کا ارادہ رکھنے والے اہل مکہ کو پابند کرنا کہ اشھر حج شروع ہونے کے بعد میقات کے باہر نہ جائیں، تنگی اور دشواری کی بات ہے، کیوں کہ اشھر حج کا عرصہ خاصا طویل ہے اور اہل مکہ اپنی مختلف ضرورتوں کی بناء پر میقات کے باہر جانے پر مجبور ہوتے ہیں، اہل مکہ کی اس مشکل کا کیا شرعی حل ہے؟

۵ تمتع کرنے والا آفاقی شخص عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد حج کا احرام باندھنے سے پہلے مزید عمرے کر سکتا ہے یا نہیں؟

۶ حجاج کی غیر معمولی کثرت اور رمی جمرات کی جگہ انتہائی محدود ہونے کی وجہ سے رمی جمرات کا عمل خصوصاً بوڑھوں اور معذوروں کے لئے خاصا دشوار ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے رمی جمرات میں نیابت کا رواج ہوتا جا رہا ہے، بعض لوگ مریض و معذور نہ ہونے کے باوجود مجلس کسل اور آرام پسندی کی وجہ سے کسی دوسرے کو رمی کے لئے بھیج دیتے ہیں، اس سلسلے میں درج ذیل امور دریافت طلب ہیں:

اثرات اعلیٰ میں کوئی نقص دوسرے کی عبادت کر سکتا ہے یا نہیں؟

اب امی میں اگر نیابت ہو سکتی ہے تو صرف مرخص یا معذور کے لئے، یا ہر شخص کے لئے، اس معذوری کی کیا حد ہے جس کی وجہ سے نیابت جائز ہے۔ کیا شخص اگر روزم کے خوف سے واجب پڑتا درست ہے؟

۵۔ سعودی عرب میں رہنے والے غیر مکینوں کے لئے بھی حج کرنے کے لئے حکومت سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگ حکومت کی اجازت کے بغیر حج کا مرد کا احرام باندھ بیٹے ہیں اور حالت احرام میں بکڑ کر اونٹن چھین دینے جاتے ہیں، کیا ایسے لوگ حصر کے حکم میں ہیں، مان کا احرام کس طرح ختم ہوگا اور انہیں کیا کرنا ہوگا؟

۶۔ حقیق اور قرون کے لئے ری، ذبح، حلق کے درمیان ترتیب واجب ہے یا سنن؟ اس سلسلے میں آخر کے مسائل کی کیا تفصیل ہے۔

احناف کے متفق یہ قول بھی ترتیب کو واجب کہا گیا ہے اور ترتیب میں تغیر و تاخیر ہونے پر وہ لازم قرار دیا گیا۔ دور حاضر میں اس ترتیب کی رعایت میں دشواری یہ ہے کہ حجاج کے بے پناہ ازدحام، موسم کی شدت، قیام گاہ اور ذبح میں کافی دوری ہونے اور ساری نسلوں کی وجہ سے حجاج کے لئے (خصوصاً ضعیف و معذور حجاج کے لئے) خود ذبح یا کر قربانی کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے، اس لئے حجاج عام طور پر قربانی کی رقم افرادوں کے حوالہ کر کے مارغا ہو جاتے ہیں جو حجاج کی طرف سے نیابت قربانی کا حکم کرتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے اس کے مجاز ہیں۔ قربانی کا حکم کرنے والے ان افراد کے ذمہ افراد کے مسلک میں ترتیب واجب نہیں، اس لئے یہ لوگ ہموافقت ترتیب کا خیال نہیں کرتے۔ ان حالات میں اگر ری، ذبح، حلق کے درمیان ترتیب قائم نہ رہ سکے تو وہ لازم ہو گیا نہیں؟ مذکورہ بالا عنایت کے قریب نظر کیا اس مسئلہ میں نقد حلی کے قولی مروج کو اور دوسرے اثر کے قولی کو اختیار کیا جاسکتا ہے؟

۷۔ آج عام طور پر معروف حج تمتع ہے، اگر ایسا قرآن شہادۃ ہے کیا اسی صحت میں حج بدل کے لئے کسی کو بھیجا مرنے حج تمتع قصور کیا جائے گا؟

(۱) حج بدل کرنے والا آخر کی عبادت سے حج تمتع کر سکتا ہے؟

(۲) حج بدل کرنے والا آخر کی صریح اجازت کے بغیر حج تمتع کر سکتا ہے یا نہیں؟

(۳) آخر سے تمتع کی صریح اجازت نہیں لی لیکن حج بدل کرنے والے کا نین غائب ہے کہ آخر اس کی اجازت دے دیا تو تمتع کر سکتا ہے؟

(۴) بذات الامر یہ بدن الاذن قاصد تمتع کرنے کی صورت میں دم تمتع آخر کے مال میں لازم ہوگا یا حج بدل کرنے

والے کے مال میں، تمام شتوں کی تفصیل کی جائے۔

(۱۰) اگر حج بدل کرنے والے کے لئے آمر کی اجازت سے بھی تہج کی گنجائش نہ ہو تو وہ حج بدل کرنے والا کیا کرنے جسے حکومت کے نظم قانون کے تحت ایام حج سے بہت پہلے حج کا سفر کرنا پڑے، اس کے لئے طویل عرصہ تک احرام کی پابندیوں کو بھیننا انتہائی دشوار ہوتا ہے، کیا اس کی دشواری کا کوئی شرعی حل ہے؟
(۱۱) حج عن اہلیت کی صورت میں تہج کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی تفصیل ہو تو اسے بھی تحریر فرمائیں۔

(۱۲) کوئی حج کرنے والی عورت حیض یا نفاس کی وجہ سے طواف زیارت نہ کر سکی، اس کے لئے پاکی کا انتہار نا قابل عمل ہے، کیوں کہ اس کا ویزا نہیں بڑھ پا رہا ہے یا جہاز کی تاریخ میں تبدیلی نہیں ہو پاری ہے یا عقد ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کا مکہ مکرمہ میں ٹھہر کر انتہار کرنا مشکل ہے، ایسی عورت اگر طواف زیارت کے بغیر واپس چلی جاتی ہے تو اس کا حج ترک رکن کی وجہ سے باطل رہتا ہے، دوبارہ اس کا وطن سے واپس آکر طواف زیارت کرنا قابل عمل ہے، مثلاً اس میں دوبارہ آنے کی استطاعت نہیں ہے یا قانونی رکاوٹیں اس کے واپس آنے میں حائل ہیں ایسی عورت کیا کرے؟

(۱۳) کیا اس کے لئے اجازت ہے کہ ٹاپا کی حالت میں طواف زیارت کرے۔

(۱۴) اس نے اگر ٹاپا کی حالت میں طواف زیارت کیا تو رکن ادا ہو گیا یا نہیں؟ دم لازم ہوگا یا نہیں؟

(۱۵) اگر دم لازم ہوگا تو بدن ذبح کرنا ہوگا یا بکرا کافی ہوگا؟

(۱۶) اور دم کی ادائیگی مکہ مکرمہ میں ہی ضروری ہے یا یہ کہ حرم مکہ سے باہر اور اپنے مقام پر بھی ادا کیا جاسکتا ہے؟

(۱۷) سفر حج یا عمرہ میں کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ ایام عہدت میں عمرہ و حج ادا کر سکتی ہے یا نہیں؟

(۱۸) حج کا سفر کرنے والا ایام حج یعنی ۷-۸ ذی الحجہ سے اتنی مدت قبل مکہ مکرمہ پہنچتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ۱۵ یوم قیام سے پہلے ہی ایام حج شروع ہو جاتے ہیں اور وہ منی چلا جاتا ہے، تو وہ مقیم ہوگا یا نہیں؟ جب کہ پہلے دونوں آبادیاں الگ تھیں مگر اب مکہ مکرمہ شہر پھیلنے ہوئے منی کی آبادی کے متصل ہو گیا ہے۔

(۱۹) رمضان میں جو لوگ عمرہ کے لئے جاتے ہیں۔ نیز سعودیہ وغیرہ میں مقیم احناف کے لئے ایک مسئلہ وتر میں اقتدار کا ہے کہ بلاد عرب میں عموماً وتر کی تینوں رکعات فصل کے ساتھ یعنی دور رکعات پر سلام کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، تو اب وہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اپنے مذہب کی رعایت میں مسجد و حرمین کی جماعت کو چھوڑ کر ایسا آدمی وتر کی نماز تنہا ادا کرے، یہ صورت مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام کی اقتداء میں وتر کو ادا کرے تو مذکورہ خرابی لازم آتی ہے کہ امام فصل کے ساتھ وتر ادا کرتا ہے۔ تو کیا اس کی گنجائش ہے کہ جماعت و مجمع کی رعایت میں وہ امام مسجد کی اقتداء کرے؟

جواب

”ج“ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جس سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے اور وہ دنگہ کو بنائے بغیر حاصل ہوتا ہے، شاید اسی لئے آپ ﷺ نے اسلام کو بھی، کھجلی زعفرانی کے گہڑیوں کے لئے کفارہ قرار دیا اور ج“ کو بھی، ”الإسلام بعدہ ماکان قبلہ والصحیح بعدہ ماکان قبلہ“ ۱۰

عمر بھر میں ایک ہی بار جب استطاعت مسلمانوں سے یہ فرض متعلق ہے اور اصل میں پانچ دن ہی اس عبادت میں صرف ہوتے ہیں انہیں مسافرت، زبان و ماحول کی اجنبیت، موسم کی ناموافقیت اور سب سے بڑھ کر لاعلمی اور نا تجربہ کاری اور ان سب سے مستزاد نا افس اور خیال و امید سے بھی بڑھ کر ازروہام، ایسی باتیں ہیں جو ترقی کے اس دور میں بھی حاجی کو شقت سے دوچار کرتی ہیں اور قدر قدم پر ارشاد نبوی ﷺ ”الصحیح جہاد“ کی یاد دہانی ہوتی ہے۔

حج فرض ہونے اور کعبہ مطہرہ کے کمر و شرک کی آکٹوں سے پاک ہونے کے بعد آپ ﷺ نے ایک ہی بار حج فرمایا ہے سنی اولیٰ و آخر حج قحہ جس میں قریب ایک لاکھ جاں نثار محابہ آپ ﷺ کے ساتھ تھے، اشارہ نبی سے آپ کو اندازہ ہو چکا کہ پھر اس عظیم مجمع سے آپ کی ملاقات نہ ہو سکے گی، اسی لئے آپ ﷺ نصیحت بھی فرماتے جاتے تھے: ”خذوا عني ملبسكم“ صحابہ نے حسب معمول یک معمول سے بڑھ کر آپ ﷺ کے ایک ایک مل کا بظرف غار مشاہد کیا اور ضرورین کی اس امانت کو امت تک پہنچایا، اس لئے ”ج“ کے مساکم میں، بغالبہ دوسری عبادات کے فقہاء کے درمیان اختلاف کرے، اتنا کم کر بنے انگلیوں پر شمار کیا جاسکے۔

چنانچہ کہ یہ عبادت عمر میں ایک ہی بار فرض ہے اور اس کی ادائیگی کے لئے جسمانی شکت اور مالی قربانی دونوں کا حصہ کثیر ہوتا ہے، شاید اسی لئے امام احمد بن حنبلہ رحمہ اللہ نے غاص طہر پر حج کے مسائل میں احتیاط کی روش کو قدم قدم پر غوطہ دکھا ہے تاکہ یہ عبادت غیر مشکوک طریقہ پر انجام پاسکے حج کے افضل ترین طریقہ کی بحث ہی افعال حج میں ترتیب کا مسئلہ ہو، ایام قربانی کا مسئلہ دور، مکہ میں کسی ضرورت سے آفاقی کا دور، ہو وغیرہ ہر جگہ امام صاحب کا یہ دونوں نمایاں ہے۔ ”احتیاط“ ہمیشہ آئینہ پائی کے رست پر لے جاتی ہے اور شیخ و شہار پسندی کو داس آتی ہے، اس لئے موجودہ حالات میں حجاج کی کثرت اور مسائل حج سے عام حجاج کی نادانیت و غیروہ کی وجہ سے فتنہ فتنی کے بعض مسائل میں مشکلات کا سامنا ہے۔

تقاضا ایک ضرورت ہے اور موجودہ عہد ہوئی دینوں میں سفید فوج کا درجہ رکھتی ہے، لیکن جہاں خواہشات نفس کی اتباع کا جذبہ کا رمان ہو اور علماء، اہل اصلاح و تقویٰ خود فکر کے ذریعہ امت کی اجتماعی بہکات کے لئے بعض مسائل میں جڑی طور پر ایک نقطہ سے دوسری فقہ کی طرف مائل کریں تو حرج نہیں، یہ دین سے دین کی طرف مائل ہے، نہ کہ دین سے بے دینی کی طرف اسی پس منظر میں ان مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
وبالله التوفیق.

تجارت کے لئے بلا احرام مکہ میں داخل ہونے کا مسئلہ

(جواب: سوئل ۱۰۲)

اگر حرم محترم کا سفر حج یا عمرہ کے ارادہ سے کیا جائے میقات سے بلا احرام کے بڑھنا جائز نہیں، اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے، اگر سفر کا مقصد تجارت، اہل مکہ سے عاقبت وغیرہ ہو تو اس صورت میں اختلاف ہے، مغیرہ کے نزدیک بلا احرام میقات سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔... اور اگر بلا احرام آگے بڑھ گیا تو یا میقات تک واپس جائے اور احرام باندھ کر آئے، یا دم جماعت لگا کر سے مالکیہ، شوافع اور حنبلیہ کے نزدیک احرام باندھنا مسنون تو ہے واجب نہیں، مگر اس سبب پر مشہور محدث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "الایضاح" میں مذکور ہے:

"منہی لمن ہائی من غیر الحرم ان لا یدخل مکة الا محترما لفتح او عمرہ وهل يلزمه ذلك امر هو مستحب؟ فيه خلاف فتنشر بجمعه ثلاثة اقوال اصحها انه مستحب..."

ترجمہ: "جو شخص حرم کے باہر سے آئے اس کے لئے حج یا عمرہ کا احرام باندھنا بغیر مکہ میں داخل ہونا مناسب نہیں۔ سوئل یہ ہے کہ کیا یہ علم لازم ہے یا مستحب ہے؟ اس سلسلے میں مجموعی طور پر تین اقوال ہیں اور صحیح تر قول یہ ہے کہ احرام باندھنا مستحب ہے۔"

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی اقتضاب نقل کیا گیا ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان نقل کیا ہے۔... البتہ اگر کسی شخص کو بار بار حرم میں آنا پڑتا ہو جب بھی فقہاء شوافع کے یہاں احرام باندھ کر آنا مسنون ہے، ترک احرام مکروہ ہے اور ترک احرام کی وجہ سے دم ادا کرنا سنت ہے تاکہ اپنے عمل کو فقہاء کے اختلاف سے بچایا جاسکے۔

”سن نہ الإحرام منه وكوه لوكه ويسن تبركه دهر وإن تكور دخوله خروجاً من خلاف من أوجبه كما بين عباس رضي الله تعالى عنه وأبى حنيفة رحمه الله تعالى“

ترجمہ: ”مگر میں اہل ہونے کے لئے اہرام باندھا مسنون ہے اور بلا احرام داخل ہونا مکروہ ہے۔ نیز احرام باندھنے کی صورت میں دم دینا مسنون ہے، وہ بار بار دہن ہونے کی نوبت آتی ہو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امام ابوحنیفہ رحمہما اللہ شافعی وغیرہ کے اختلاف سے بچا جاسکے۔“

احرام کے واجب نہ ہونے کے باوجود اسی وضاحت و تفسیر کے ساتھ احرام کی لور نہ باندھنے کی صورت دم کی تاخیر مجھے مالک اور شافعی کے یہاں نہ مل سکی۔

حنبلہ رحمہ اللہ شافعی نے مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت کو پیش نظر رکھا ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ بلا احرام بیعت سے آگے نہ بڑھا جائے۔ ”وإذا لم شافعي رحمه الله تعالى“ نے اپنی سند میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ وہ بلا احرام بیعت سے آگے نہ بڑھنے والوں کو واپس لوٹا دیا کرتے تھے۔ ”دوسرے فقہاء نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ”ولا يجزئوا الوقت إلا بحوله“ کو حج و عمرہ کے سفر پر محمول کیا ہے۔

دنیا کے قطع نظر اس میں شریعت کی کوئی زیادہ احتیاط پر مبنی ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گزشتہ دور میں آفاقی کادون و دون میں مکہ آنا ممکن نہیں تھا اور نہ تجارتی روابط آج کی طرح تھے۔ موجودہ دور میں تیز رفتار وساروں اور تجارتی روابط میں اضافہ نے ہجرت و عمرہ کے سفر کو چند گھنٹوں کا سفر بنا دیا ہے، تو اس صورت حال میں نہ تو حج و عمرہ کی ضرورت یہ مہازمت کی غرض سے کہ انہیں ان کو احرام اور عمرہ کا مطلق قرار دینے میں حرج کا پتہ جانا ایک امر واقعہ ہے اور خود اس مسئلہ میں فقہاء حنفیہ رحمہما اللہ نے حرج کو حکم کی بنیاد نہ دیا ہے۔

فور فرمایا کہ حضور ﷺ کا ارشاد مطلق ہے کہ بیعت سے آگے نہ بڑھا جائے ”لا يجزئوا الوقت“ اور جیسے آفاقی کے لئے مقررہ وقت نہ بیعت میں، اسی طرح جو لوگ بیعت کے اندر روہتے ہیں، ان کے لئے ”علی“ کا آخری علاقہ بیعت ہی کے قسم میں ہے، کہ اگر حج یا عمرہ کا قصد ہو تو اس سے پہلے احرام باندھ لینا ضروری ہے اور قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ ان مقامات کے لوگوں کے لئے بھی بلا احرام مکہ جانے کی گنجائش نہ ہو۔

لیکن فقہاء نے اسی حرج و مشقت کی رعایت کرتے ہوئے ان کو بلا احرام مکہ میں داخل ہونے کی اجازت سے مرمت فرمائی، علامہ برنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گفتگو ملاحظہ فرمائیے:

”من كان داخل الحظافات له أن يدخل مكة بقبض إحرامه للحاجته لأن يكتسب دخوله مكة وفي إيجاب الإحرام في كل مرة حرج يقين“ ۱
 مترجم: ”جو شخص مسافرت کے اندر دو بار احرام بھی مکہ میں داخل ہو سکتا ہے کہیں کہ اس کو اس کی حاجت ہے اس کو بار بار مکہ میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور ہر دفعہ احرام لازم قرار دینے میں غلطی ہوئی و عوارض ہے۔“

ان حضرات کے زمانے میں آنفا کے مکہ میں عبادت کے علاوہ دوسری اغراض سے باہر آنے کی گواہی ملتی تھی، اس لئے نہ تو قلعہ طائیف تھا اور نہ اس کو دور کرنے کی ضرورت، پھر بھی فقہاء نے ان لوگوں کے لئے جو احرام کے ساتھ داخل ہونے میں مشقت محسوس کرتے ہوں، حرام کی ایک بالواسطہ صورت یعنی حیلہ کی رہنمائی کر دی، جو فقہ حنفی کی اکثر کتابوں میں موجود ہے، علامہ باری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے:

”والحيلة لمن أراد من الأفاقي دخوله بغیر إحرامه أن يفتد بستان بسی عامر أو غيره من الحبل فلا يجب الإحرام“ ۲

مترجم: ”جو آنفا کا احرام مکہ میں داخل ہونا چاہے، اس کے لئے یہ حیلہ ہے کہ وہ بستان بنی عامر یا حل کے کسی اور مقام کا قصد کرے، ایسی صورت میں احرام واجب نہیں ہوگا۔“

اس حیلہ میں جو تکلف ہے وہ تو ظاہر ہی ہے، مگر وہ اس کے خیال ہوتا ہے کہ فقہاء نے جہاں کہیں حیلوں کی رہنمائی کی ہے، وہاں کسی سخت ضرورت ہی وجہ سے عارضی طور پر اس عمل کی گنجائش فرما کر انعمود ہے، اب روز روز آنے والے تاجروں کو مشورہ دینا کہ وہ اپنے اس حیلہ سے کام لیا کریں اور حیلہ کو ایک مستقل عمل بنالیں، درست نظر نہیں آتا کہ یہ اس طرح دین کے بازو بچے اخلاقی بن جانے اور شریعت کے نامور نوادہ کی کیا بات ہے جس کو یہ احرامی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔

اس لئے اس حقیر کا خیال ہے کہ اس مسئلے میں اتنے غلطی کی رائے پر فہمی دیا جانا چاہئے اور درحقیقت کہ یہ ایک فتنہ ہے، دوسری فقہ کی طرف عدول نہیں ہے، کہ عدول تو اس وقت ہوتا ہے جب کہ دلیل و برہان کا اختلاف ہو، یہ اختلاف زمان کی بناء پر اختلاف احکام ہے ”ولا یسکو تغییر الاحکام بتغییر الزمان“۔

اہل مکہ کا حج تمتع

(جواب سوال ۳)

حنبل کا عقیدہ نظر یہ ہے کہ اہل مکہ کے لئے تمتع اور قرآن نہیں ہے۔ ان کو حج افریقہ کرنا چاہئے، انیس لاکھ لاکھ تمتع والے قرآن و انصاف لکھ الافراد خاصاً جو عظم اہل مکہ کا ہے وہی حکم ان لوگوں کا ہے جو مدور میقات کے اندر رہنے والے ہوں۔ مکہ نے ان سے میں حضرت عی، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ ﷺ کے آثار کو پیش نظر رکھا ہے۔

اہم حنفی کے مسلک کی تفصیل دیکھو جائے تو امانہ دیتا ہے کہ انہوں نے ان کی مکہ کی تمنا نہیں کی ہیں۔
اولیٰ: جملہ میں ختم ہیں۔

دوسرے: حج کے سبب شروع ہونے سے پہلے ہی میقات سے باہر کے سفر پر جانے ہیں۔
تیسرے: مکہ میں ختم ہو کر شروع ہونے کے بعد میقات سے باہر سفر پر گیا ہو۔

پہلی قسم کے لوگوں کے لئے تمتع کی گنجائش ہے اور نہ قرآن کی اور اگر تمتع یا قرآن کرے تو گناہ گار ہوگا اور تمتع کے لئے دم بھی واجب ہوگا اور دم بھی اس شان سے واجب ہوگا کہ اگر تمتع ہو مگر تمتع کی وجہ سے ان کے بعد روزہ رکھنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش نہ ہوگی۔ لیکن یہ ان حضار کا اصرار کے قول پر ہے جن کے نزدیک "المناس" (بال بچوں) کے ساتھ اپنے وطن میں بود و باش حج تمتع کے لئے منع نہیں ہے۔ دوسری صورت میں یعنی جب مکہ سے پہلے ہی میقات سے باہر کے سفر پر جا یا کہ ہجرت کی گنجائش ہے تمتع کی نہیں۔

"فإذا خرج إلى الكوفة وطرن صح ملاء كراهة ..... لال المحبوس هذا إذا خرج

إلى الكوفة قبل أن يهجر: الحج" ۱۰

تقریباً: "کوئٹہ اور دہلی سے قرآن کرے تو بڑا کراہت درست ہے۔" دوسرے مجاہدین
تقریباً: "انہوں نے کہا کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جب کہ حج کے سبب سے شروع ہونے سے
پہلے ہی کوئٹہ چلا گیا ہو۔"

تیسری صورت میں جب کہ حج شروع ہونے کے بعد سفر پر گیا ہو تو قرآن بھی درست نہیں، "وإذا إذا خرج بعدها فقد منع من القرآن" یہ اہم محمد رحمہ اللہ ﷺ سے منقول ہے۔ لیکن فقہاء حنفیہ کا اس پر اتفاق نہیں، بعض حضرات کا یہ کہان اس صورت میں بھی قرآن کے جائز ہونے کا ہے، چنانچہ اہل ہما

۱۰: حدیث مع التبع ۱۱: ت: عتاب مع التبع ۱۲: ت: حوالہ صلی

۱۳: ت: حوالہ صلی ۱۴: ت: حوالہ صلی ۱۵: ت: حوالہ صلی

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ناقل ہیں:

”وقد يقال: إنه لا يتعلق به خطاب المنع مطلقاً، بل مادام بمكة، فإذا خرج إلى الأقاليم التحق بأهله لما عرف أن كل من وصل إلى مكان صار ملحفاً بأهله، كالإفاقي إذا قصد بستان بني عامر حتى جازله دخول مكة بلا إحرام“۔^۱
تَوَجَّهَكَ: ”کہا جاتا ہے کہ اس سے ممانعت کا خطاب مطلق نہیں ہے، بلکہ اس وقت تک ہے جب تک مکہ میں ہو، اگر آفاق کو چلا جائے تو اہل آفاق ہی کے حکم میں ہوگا؛ کیوں کہ جو شخص کسی جگہ جائے وہ اسی جگہ کے لوگوں کے حکم میں ہوتا ہے، جیسے کہ آفاق اگر بستان بنی عامر کا قصد کرے تو اس کے لئے بلا احرام مکہ میں داخل ہونا جائز ہے۔“

اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ بعض مشائخ حنفیہ نے ان اہل مکہ میں جو مکہ میں مقیم ہوں اور ان میں جو میقات سے باہر سفر پر گئے ہوں فرق کیا ہے، پہلی صورت میں قرآن اور تمتع کو منع کیا ہے اور دوسری صورت میں اہل مکہ کو آفاق کے حکم میں رکھا ہے اور ان کے لئے تمتع اور قرآن کو جائز سمجھا ہے، ان حضرات نے ایک اجماعی مسئلہ کو اپنے قیاس کی بنیاد بنایا ہے! اسی لئے ابن ہمام رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کہتے ہیں:

”وأصل هذه الكلية الإجماع“۔^۲
ائمہ علماء کے نزدیک کسی کے لئے بھی تمتع اور قرآن کی کفایت ہے، اور اگر کسی نے تمتع کیا تو اس پر دم تمتع واجب نہیں ہوتا، نووی رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نقل فرماتے ہیں:

”إن المسكى لا يكره له التمتع والقِران وإن تمتع لمر يلزمه ذم“۔^۳
تَوَجَّهَكَ: ”کسی کیلئے تمتع اور قرآن مکروہ نہیں اور اگر تمتع کر لیا تو دم واجب نہیں۔“
”والذين لا ذم عليهم إن قبلوا أو تمتعوا في أشهر الحج إنما هم أهل مكة وذی طوی لا غیرهم۔“^۴

تَوَجَّهَكَ: ”جن لوگوں پر اشہر الحج کے مہینے میں قرآن یا تمتع کرنے کے باوجود دم واجب نہیں، وہ صرف مکہ اور ذی طوی کے لوگ ہیں۔“
اور یہی نقطہ نظر حنبلیہ کا ہے۔^۵

خیال ہوتا ہے کہ اہل مکہ میں سے جو لوگ حج کے مہینوں میں حد و میقات سے باہر کا سفر کرنے پر مجبور

۱۔ فتح القدیر: ۱۰/۳ ۲۔ فتح القدیر: ۱۰/۴ ۳۔ شرح مہذب: ۱۹/۷

۴۔ المدونة الكبرى: ۲۰۰/۱ ۵۔ الروض المربع: ۱۷۶

ہوں، ان کو مذکور حج کی غرض سے پجانے کے لئے وقفہ ملائے اور بعض مشائخ حنفیہ کے قویٰ پر عمل کرنے کی تلقین فرماتے ہیں، واللہ اعلم۔

اہل مکہ کی مشکلات کا حل

(جواب: سوال ۴)

”مذہب کے مسلک کی تحصیل و پیش نظر رکھی جائے تو اس مشکل کا حل آسان ہے، حنفیہ کا فقہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی کسی حج کے مہینوں میں حدود و مقامات سے باہر جا کر مکہ و ایسی آئے اور عمرہ کر لے اور ہجرتی مسائل حج کرنے تو اس کا حج ہوگا ہی نہیں، کیوں کہ اہل مکہ کا کما آتا ”تمام حج“ ہے اور یہ حج و عمرہ کے درمیان ”التمام حج“ کی نوبت آجائے تو پھر وہ متمتع ہائی نہیں رہتا، چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں

”لو اشہد مکیہ بمعمرۃ لوہما وظف للعمرة فی أشهر الحج ثم حج من عامہ لا یكون متمتعاً ولا قارناً۔“

”مذہب کے مسلک کے لئے صرف عمرہ یا حج و عمرہ دونوں کا حرام نہ تھا اور حج کے مہینوں میں عمرہ کا طواف کیا پھر بھی ساقی کیا تو وہ متمتع یا قران کرنے والا مشہور نہیں ہوگا۔“

اور زید یہ بھی ہے۔

”لو حج بالی الکوفة وأهل بالعمرة واعتبر ثم حج لم یکن متمتعاً۔“

”مذہب کے مسلک کے لئے حج کی کوئی اور جگہ یا ایسی جگہ نہ تھی جہاں صرف عمرہ کا حرام نہ تھا اور حج کے مہینوں میں عمرہ کا طواف کیا پھر بھی ساقی کیا تو وہ متمتع یا قران کرنے والا مشہور نہیں ہوگا۔“

اس لئے قاضی اور زید ابوی رحمہما اللہ تعالیٰ نے کلمہ ہے کہ حج کے لئے متمتع کا قبول تصور ہے وہی لئے جہاں کہیں کسی کے لئے متمتع کی نئی کی گئی ہے، وہاں صرف یہ مراد ہے کہ اس پر دم تمتع واجب نہ ہوگا۔ حنفیہ کے یہاں یہی قول رائج ہے، مگر بعض مشائخ حنفیہ کا خیال ہے کہ حج کے درست ہونے کے لئے ”اہل مکہ“ کا وہ شرف نہیں ہے، ان حضرات کی رائے پر کسی کا حج متمتع نہ جائے گا، لیکن وہ گناہگار ہوگا اور اس پر دم جلاہت واجب ہوگا، جن حضرات نے اہل مکہ کے حج پر دم واجب قرار دیا ہے وہی قویٰ پر مبنی ہے۔

حاجی متمتع کے لئے حج سے پہلے حرید عمرے

(جواب: سوال ۵)

”مذہب الحروف کا خیال ہے کہ آفاقی الحج کا مہینہ شروع ہونے کے بعد کہ آیا عمرہ کرنا یا تو یہ عمرہ حج متمتع

کے لئے کافی ہے، اگر اس کے بعد حج سے پہلے مزید نفل عمرہ کرنا چاہے تو اس کی مقیاس کش ہے، غالباً حدیث سے کہیں یہ ثبوت نہیں ملتا کہ اگر آفاقی دوبارہ نفل سے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ کر لے تو اس کا حج تمتع نہیں ہو سکے گا۔ جہاں تک فقہاء کی صراحتیں ہیں، تو دوسرے واپستان فقہ میں تو اس کے جواز کی صراحت موجود ہے، امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”لنرم المعتمران كان متمتعاً أقام بمكة حللاً يفعل ما أراد من الجماع وغيره ما كان عليه حراماً بالاحرام، فإذا أراد أن يعتمر تطو عاكاً له ذلك ويستحب الإكثار من الاعتمار.“^۱

ترجمہ: ”عمرہ کرنے والا اگر حج تمتع کر رہا ہو تو وہ مکہ میں حلال رہ کر مقیم رہے اور جو چاہے جماع وغیرہ کر لے، اور وہ باتیں جو اس پر احرام کی وجہ سے حرام تھیں کر سکتا ہے، نفل عمرہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اور مستحب ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرے۔“

حنفی کی بعض عبارتوں سے یہ خیال ہوتا ہے کہ آفاقی کو دوبارہ عمرہ نہیں کرنا چاہئے، جیسے علامہ شامی کی یہ عبارت:

”والحيلة لمن دخل مكة محرماً بعمرة من قبل أشهر الحج يريد التمتع أن لا يطوف بل يصير إلى أن تدخل أشهر الحج ثم يطوف فإنه متى طاف وقع عن العمرة ثم لو احرم بأخرى بعد دخول أشهر الحج وحج من عامه لم يكن متمتعاً في قول الكل لأنه صار في حكم المكي بدليل أن ميقاته ميقاتهم.“^۲

ترجمہ: ”جو شخص حج کے مہینے شروع ہونے سے پہلے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہوا ہو اور حج تمتع کرنا چاہتا ہو اس کے لئے حیلہ یہ ہے کہ طواف نہ کرے بلکہ حج کا مہینہ آنے تک مہر سے کام لے اس کے بعد طواف کرے اس لئے کہ وہ جو طواف کرے گا تو یہ عمرہ کی طرف سے ہوگا، پھر اگر حج کا مہینہ داخل ہونے کے بعد دوبارہ عمرہ کا احرام باندھے اور اسی سال حج کرے تو قرام ہی فقہاء کے قول پر وہ حج تمتع کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اب دوہمی کے حکم میں ہو چکا ہے کیوں کہ جو اہل مکہ کی میقات ہے، وہی اس کی میقات ہے۔“

لیکن اس عبارت کا تعلق حج تمتع کرنے والے کے عمرہ کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہے بلکہ اس بات سے ہے کہ جو شخص حج کے مہینوں سے پہلے مکہ آیا ہو اس کے لئے حج تمتع کرنے کی کیا صورت ہے؟ کیوں کہ حج تمتع

میں ضروری ہے کہ عمرہ "اشہرج" میں ہو اور اس صورت میں حاجی "اشہرج" سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاتا ہے، اسی طرح ایک اور مقام پر علامہ شامی رَجَزُہُ اللہ تَعَالٰی رَفَعُوہُ اَعْلٰیہُ فرماتے ہیں:

"يزاد على الأيام الخمسة ماقى الملباب وغیره من كراهة فعلها في أشهر الحج لأهل مكة ومن معناهم أي من المقيمين ومن في داخل المبقات لأن الغالب عليهم أن يحجوا في سنتهم فيكولوا منتسبين وهم من التمتع ممنوعون۔"

ترجمہ: "پانچ ایام میں عمرہ کے مکروہ ہونے پر وہ اضافہ ہونا چاہئے جو "نباب" وغیرہ میں ہے کہ اہل مکہ اور حوالہ مکہ کے گھر میں ہے۔ یعنی کہ میں مقیم حضرات ان کا عمرہ کرنا بھی مکروہ ہے اور یہی گم ان لوگوں کا ہے جو حدود و مبقات کے اندر رہتے ہوں، اس لئے کہ ان کے بارے میں ظن غالب یہ ہے کہ وہ لوگ اسی سال حاج بھی کریں گے، اس طرح وہ تہرج کرنے والے ہو جائیں گے، حالانکہ ان کے لئے تمتع کی ممانعت ہے۔"

اس عبادت کا تفصیل یہ ہے کہ جن حضرات نے اشہرج میں پہلے سے عمرہ نہ کیا، اور مکہ میں مقیم ہوں، ان کو اب عمرہ نہیں کرنا چاہئے، کیونکہ وہ اہل مکہ کے حکم میں ہیں اور اہل مکہ کے لئے تمتع مناسب نہیں، فرض عمرہ سے روکتا مقصود نہیں، بلکہ جو لوگ پہلے سے مکہ میں مقیم ہوں، ان کو تمتع سے روکتا مقصود ہے، اسی لئے شامی رَجَزُہُ اللہ تَعَالٰی فرماتے ہیں، "وإلا فلا منع للمكي عن العمرة المنفردة في أشهر الحج إذا لم يحج في ثلث السنوات۔۔۔" اتفاق یہ کہ پہلے ہی حج تمتع کے لئے عمرہ کر چکا ہے اس لئے عزیمت عمرے اس کے لئے جائز ہوں گے، کیونکہ وہ ان عمروں کی وجہ سے تمتع حاجی نہیں آوگا، بلکہ پیسے ہی سے حاجی تمتع ہے۔ واللہ اعلم۔

رہی میں نیابت

(جواب: سوال ۶)

اگرچہ اس طرح ایک ایسی نیابت ہے کہ شریعت نے مجز و مجبور کی کے وقت پوری عبادت ہی میں نیابت کی گنجائش رکھی، لیکن اس عبادت کا ایک حصہ ہے، اس لئے عذر اور بخیر کی بناء پر ہی میں نیابت بدرجہ اولیٰ درست ہوگی، اس پر فقہاء کا اتفاق ہے۔

شرح مہذب: ۱۷/۲۶۲ مآلہ حوالہ ملین

مکملہ: فتح المبدی: ۱۵۸/۱، البدوۃ النکری: ۲/۲۶۱، شرح مہذب: ۱۷/۲۶۲، المصنوع: ۲۵۱/۲

ترجمہ: فتح المبدی: ۱۵۸/۱، البدوۃ النکری: ۲/۲۶۱، شرح مہذب: ۱۷/۲۶۲، المصنوع: ۲۵۱/۲

مترجمہ کہ: ”جب کوئی شخص مریض ہو یا قید میں ہو یا اس کو کوئی عذر ہو تو وہ کسی ایسے شخص کو اپنی طرف سے نائب بنا سکتا ہے جو اس کی طرف سے رہی کرے۔“

مجلس ازدام کی وجہ سے رہی میں نیابت درست نہیں، حقیقت یہ ہے کہ فقہاء نے رہی کے مواقع میں جو وسعت رکھی ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے رہی کے لئے صحیح وقت کا انتخاب کیا جائے تو ازدام سے بچا جاسکتا ہے اور تجربہ ہے کہ وقت کے صحیح انتخاب کے ذریعہ ضعیف اور بزرگ لوگوں کو بھی رہی کرائی جاسکتی ہے، غرض یہی طور پر نہیں صورتیں ہیں کہ جن میں رہی کی گنجائش ہے۔

اول: یہ نہ انگری پھینکنے کی بھی قوت نہ ہو۔

دوسرے: انگری پھینک سکتا ہو لیکن جس جگہیں قدم بھی پیدل چلنا دشوار ہو۔ کیوں کہ آج کل جرات کے حصہ میں پیدل چلے بغیر چارہ نہیں اور وہ بھی خاصے فاصلہ تک پیدل چلنا پڑتا ہے۔

تیسرے: اپنے خیمے سے جرات تک کا طویل فاصلہ پیدل طے کرنا دشوار ہو اور سہولی دستیاب نہ ہو، گو تھوڑا بہت پیدل چلے پر کار ہو۔

بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ چنانچہ کو مسائل اور تن آسانی سے بچنے کی تلقین کی جائے اور یہی کے اوقات کے سلسلے میں شریعت میں جو گنجائش اور آسانیاں ہیں ان سے واقف کرایا جائے۔

جن کو حج سے روک دیا جائے؟

(جواب: سوال ۷)

حج کی تعداد کو محدود کرنے کے لئے ابن لوگوں کو ہر سال حج سے روکنا اور قانونی ایمازت کا منکف ہونا جو پہلے حج کر چکے ہیں۔ جائز ہے اور ایک انتظامی مسئلہ ہے، شریعت نے اہل مکہ کو حق اور قرآن سے منع کیا ہے، اس کے پیچھے شاید یہ مصلحت بھی کارفرما ہے کہ اس طرح باہر سے آنے والے مہاجر کو عبادت کے زیادہ مواقع مل سکیں گے اور سہولت ہم پہنچے گی۔

اس شخص ”مصر“ کے حکم میں ہے، اِنَّ اَمَامَ رَجَبٍ لَنْ تَقْلَقَ اَنْ تَمُرَّ بِمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ نے صراحت کی ہے کہ جس شخص کو سلطان روک دے وہ بھی ”مصر“ ہے، ”السلطان اذا منعه من مقصد فهو محصر“ فقہاء شوافع میں امام ابووی رَجَبٍ لَنْ تَقْلَقَ اَنْ تَمُرَّ بِمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ نے بھی سلطان کی طرف سے رکاوٹ کو رد فرما دیا ہے، ”حکام امام شافعی رَجَبٍ لَنْ تَقْلَقَ اَنْ تَمُرَّ بِمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ نے جس شخص کی بابت گفتگو فرمائی ہے، ”دوسرے فقہاء کے قول پر بھی دو مصرعی ہو گا اس لئے کہ مرض کے مانع

سفر ہونے کی صورت میں احصار کا حکم جاری ہوگا یا نہیں؟ اس میں گونا گونا گویا اختلاف ہے، لیکن اگر کوئی شخص سفر میں رکاوٹ بن گیا ہو تو تمام فقہاء متفق ہیں کہ اس کے لئے احصار کا حکم ہوگا۔

حنبلہ کے یہاں احصار کا حکم یہ ہے کہ اس کی جانب سے حرم میں قربانی ہو جائے، قربانی کے بعد ہی وہ حلال ہو سکے گا، قربانی یوم النحر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی یوم النحر ہی کو کی جائے گی۔ اور آج کل سعودی حکومت کی طرف سے یہ سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے کہ جن لوگوں کو روک دیا جاتا ہے ان سے قربانی کے پیسے لے لئے جاتے ہیں اور ان کی طرف سے قربانی کا انتظام کر دیا جاتا ہے، دوسرے فقہاء کے نزدیک جہاں سفر سے روکا ہے وہیں قربانی کر لے، نہ قربانی کے لئے کسی وقت کی قید ہے اور نہ یہ ضروری ہے کہ حرم میں قربانی ہو۔

ایسے لوگوں کے لئے جو روک دیئے جانے کے خطرہ سے دوچار ہوں اور حدود میقات کے اندر ہوں۔ بہتر صورت یہ ہے کہ احرام کا کپڑا اپنے آپ کے بعد جب تک اس چوکی سے نہ گذر جائیں جہاں پولیس متعین ہوتی ہے اور خلاف قانون سفر کرنے والوں کو واپس کرتی ہے، اس وقت تک تکبیر پڑھنے سے اجتناب کریں کیوں کہ جب تک نہ پڑھے، احرام شروع نہیں ہوتا، اگر واپس کر دیا جائے تو واپس ہو جائے، صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ ہدایہ کا بیان ہے:

”ولا بعد شارعا في الاحرام بمجرد النية مالم يأت بالمیقاتية.“

ترجمہ: ”مخفی نیت کی وجہ سے احرام شروع کرنے والا تصور نہ کیا جائے گا جب تک کہ تکبیر نہ کہے۔“

یہ صورت ان لوگوں کے لئے مفید ہو سکتی ہے جو حدود میقات کے اندر رہتے ہوں۔ جو لوگ میقات کے باہر سے آتے ہیں، ان کے لئے اس تدبیر پر عمل کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ کیونکہ چوکیاں حدود میقات کے اندر قائم کی جاتی ہیں، اور احرام میقات کے باہر باندھنا ہوتا ہے، اس لئے ایسے لوگوں کے حق میں اس زمانہ میں فقہ حنبلی پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ فقہاء حنبلیہ کے نزدیک اگر احرام کے وقت یہ شرط لگائی جائے کہ جس مقام پر مجھے کوئی نذر پیش آجائے، مجھے وہیں احرام کھول دینے کا اختیار ہوگا۔ پھر کسی نذر کی وجہ سے حرم پہنچنے سے پہلے ہی احرام کھول دے تو یہ جائز ہے۔ نہ اس پر قربانی واجب ہوگی، نہ قضا اور نہ اس پر کچھ گناہ ہوگا۔

حنابلہ کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

۱۔ دیکھئے فتح القدیر: ۱/۱۲۹

۲۔ دیکھئے شرح مہذب: ۲/۳۰۸

۳۔ المعنی: ۱۷۷/۳

۴۔ ہدایہ مع الفتح: ۳/۳۳۷

اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے حضور ﷺ سے ایسے شرط محرم کی اجازت چاہی تو آپ ﷺ نے اجازت دے دی، انہیں نے دریافت کیا کہ میں کس طرح اس بات کو کہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کہو "لعلیک اللہ ربیع لیلت لعلیک محلی من الاویہ حبیب لحسینی"۔ یہی رائے فقہاء شوافع کے نزدیک رائج ہے اور بعض فہم علم کے بیان کے مطابق حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ، حضرت انس، حضرت ابو بکر صدیق اور اکثر صحابہ و تابعین بھی اسی کے قائل ہیں۔ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک اسکی شرط غیر مستتر ہے اور اس حدیث کا خفاء محض قلب کی تسکین و طہارت ہے۔ لیکن چوں کہ متاخرہ و غیرہ کا نقطہ نظر بھی ایک قوی دلیل پر مبنی ہے اور سلف صالحین میں ایک اجماعی خاموشی جماعت اس کی قائل ہے اس لئے ہمدرد مجبوراً کے مواقع میں اس پر عمل کر لینے کی بھی کوشش ہے۔

۱۰۔ ارزوالحجہ کے افعال میں ترتیب

(جواب: سوال ۸)

اس ذی الحجہ سے متعلق چار افعال ہیں، رمی، قرانی، ہل موندنا یا کسانا اور طواف زیارت، طواف زیارت کو بھیڑ کر ان تینوں افعال کے درمیان امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترتیب واجب ہے اور اگر اس میں تقدیم یا تاخیر ہو تو جرمِ بیعت بھی واجب ہوگا۔ مالکیہ و شوافع کے نزدیک ان تینوں افعال میں ترتیب کی رعایت مسنون ہے نہ کہ واجب اور اس جیروا پر اگر ترتیب کی رعایت نہ کی گئی تو جرم واجب نہیں ہے البتہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے رمی سے پہلے ہل موندانے والے پر قہر واجب فرمادیا ہے اور حنبلیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے چاروں پر بوجھ ترتیب کی خلاف ورزی کو باعثِ کراہت کہا ہے۔^۱

فقہاء احناف میں بھی صاحبین کے نزدیک ترتیب مست ہے واجب نہیں، اگر ان افعال میں تقدیم و تاخیر ہو جائے تو کچھ واجب نہیں ہوتا۔

"أما بعدهما فعدم التأخير سنة حتى لو ذبح بعد التحلل بالعلق لا شيء عليه".^۲

مؤرخین کے نزدیک ان افعال کو اپنی جگہ سے مؤخر نہ کرنا مسنون ہے چنانچہ اگر ہل موندنا کرنا ہوئے کے بعد قرانی کرے تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔^۳

جمہور اہل روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں بقیۃ الاولاد کے واقعہ کا بیان ہے کہ مختلف حضرات سے

۱۔ نوامی دہ ماہی فی الاشراف فی الحج ۲۰۸/۸۔ ۲۔ شرح مہذب ۲۰۸/۸۔ ۳۔ دیکھئے عمدة القاری ۱۶۲/۸۔

۴۔ دیکھئے بدائع الصغیر ۲۰۸/۸، حاشیہ ۱۶۲/۸۔ ۵۔ دیکھئے العمدة ۲۰۸/۸، حاشیہ ۱۶۲/۸۔ ۶۔ بدائع الصغیر ۲۰۸/۸، حاشیہ ۱۶۲/۸۔

۷۔ التشریح ۲۰۸/۸، حاشیہ ۱۶۲/۸۔ ۸۔ بدائع الصغیر ۲۰۸/۸، حاشیہ ۱۶۲/۸۔ ۹۔ بدائع الصغیر ۲۰۸/۸، حاشیہ ۱۶۲/۸۔

دوسرے تاریخ کے افعال حج میں ترتیب کی رعایت نہ ہو سکی اور انہوں نے آپ ﷺ سے اس بابت دریافت کیا، آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، الفعل ولا حرجؓ یہ حدیث سند کے اعتبار سے قوی ہے اور باقی ہر اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ترتیب کی خلاف ورزی کی وجہ سے حکم دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی حرج نہیں، یعنی دم واجب نہیں اور حکم اخروی کے اعتبار سے بھی حرج نہیں یعنی گناہ نہیں، جمہور نے یہی معنی مراد لیا ہے، اختلاف کا خیال ہے کہ اس میں صرف گناہ کی نفی کی گئی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ وہی ذی الحجہ کے افعال میں ترتیب کی رعایت قربان گاہ کے فاصلہ کی وجہ سے بھی اور حجاج کی اکثریت کے مسائل حج سے ناواقفیت کے باعث بھی دشوار ہوتی ہے۔ اور جمہور کی رائے اس مشقت سے بچنے اور بچانے میں معاون ہے اور یہ رائے بھی ایک قوی دلیل پر مبنی ہے، نیز صاحبین رحمہم اللہ بھی اس رائے کے موافق ہیں اور صاحبین رحمہم اللہ کا قول بھی درحقیقت امام ابو حنیفہ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی ہی کا ایک قول ہوتا ہے، بلکہ جہاں صاحبین رحمہم اللہ کی رائے ایک طرف اور امام صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کی رائے ایک طرف ہو، وہاں بعض اہل علم کے نزدیک دونوں قول میں سے ایک پر فتویٰ دینے کی گنجائش ہوتی ہے اس لئے فی زمانہ صاحبین رحمہم اللہ کی رائے پر فتویٰ دینا اور اس پر عمل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

حج بدل میں تمتع

(جواب: سوال ۹)

عام طور پر فقہاء حنفیہ رحمہم اللہ کے یہاں یہ بات معروف و متداول ہے کہ حج بدل میں تمتع کی گنجائش نہیں لیکن فقہاء کی بعض مہارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حج بدل میں بھی تمتع کی گنجائش ہے، چنانچہ علاء الدین صقلی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کا بیان ہے:

”ودم القران والتمتع والجناية على الحاج ان اذن له الامر بالقران والتمتع والافيصبو مخالفاً فيضمن.“^۱

ترجمہ: ”دم قرآن دم تمتع اور دم جنايت حج کرنے والے ہی پر واجب ہوگا اگر حج کر دانے والے نے قرآن و تمتع کی اجازت بھی دی ہو، اور اگر اجازت نہ دی ہو، تو وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا تصور کیا جائے گا لہذا اس کا وہ ضامن ہوگا۔“

۱۔ مسلم حریف: ۱۶۱/۶ ۲۔ زمر المغنی: ۷۰

۳۔ الدر المختار علی هامش الرد: ۲۶۱/۲، نیز دیکھئے: ناناؤ خلیفہ: ۵۸/۲

(۸) جس مضمون ہذا اگر امر کی اجازت سے حج تمتع کیا جائے تو ایسا اگر درست ہے۔

(۸) علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول امر کی طرف سے اگر قرآن کے لئے صریحاً اجازت حاصل نہ ہو، جب بھی قرآن کی صورت حج بدل کیا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ کبھی دلائل بھی اجازت دہکتے ہیں، "اذہبت الإذن دلالة" اس سے معلوم ہوا کہ اجازت حج میں صریحاً ضروری نہیں، صاحبین رحمۃ اللہ علیہم کے لئے یہ دلائل بھی اجازت کافی ہے اور اسے فقہاء کے زمانے میں حج کی تین صورتیں افراد، قرآن اور تمتع بکثرت صریح تھیں، آمد و رفت کا نظام بھی اپنے کابینہ کا قانون مشقت برداشت کرنے کا حرج بھی زیادہ تھا اور اس کی ملامت بھی، اور زمانے میں حج تمتع عام ہے اور عام طور پر جب کوئی شخص حج کے لئے جاتا ہے تو ذمہ میں بھی بات ہوتی ہے کہ حج تمتع کا قصد ہوگا، آفاقی حضرات میں اس قصد بھی شاید ہی افراد یا قرآن کرتے ہوں، اس لئے مطلق حج کی اجازت دلائل تمتع کی اجازت متصور ہوگی اور حج بدل کرنے والوں کے لئے حج تمتع درست ہوگا۔

(۹) تمتع اجازت سے کیا ہو یا بلا اجازت، تم تمتع ماسود کے ذمہ ہوگا، کیوں کہ اگر پر عمر واجب نہیں ہے، اس لئے اس کا فضلی ثواب حج بدل کرنے والے کو حاصل ہوگا، اس سلسلہ میں حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی مہارت گہر ہو چکی ہے۔

(۱۰) سوچو، زمانہ میں چون کہ حجاج کی آمد و رفت اس کی مرضی سے متعلق نہیں ہے اور طویل عرصہ تک حالت احرام میں رہنا باعث مشقت ہے، اس لئے میت کی طرف سے بھی حج تمتع کیا جاسکتا ہے، فقہاء نے میت کی طرف سے تمتع کو اس لئے فیہرودست قرار دیا ہے کہ متوفی نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، "لأنه لم يأمره بذلك" ... فقہاء کی اس تغلیل و توجیہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر خود متوفی نے حج تمتع کی اجازت دی ہو تو پھر اس کی وجہ سے حج بدل میں تمتع درست ہوگا۔

اور اگر متوفی نے مطلق حج کی وصیت کی تھی تب بھی یہ دلائل اس کی طرف سے تمتع کی اجازت متصور ہوگی، غور کیا جائے کہ حج مطلق ہے اور اس میں افراد، تمتع اور قرآن تین صورتیں شامل ہیں، تو جب مطلق لفظ بولا جائے تو اس کی دلالت اپنے تمام افراد پر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں، اگر متوفی نے یہ کہا ہوگا کہ میت کی وصیت ہی سے حج کا احرام باندھنے کی وصیت کرتا ہوں، تو ضرور ہے کہ افراد ہوئے اور تمتع و قرآن کی صورتوں کو شامل نہیں ہوتا۔

ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت

(جواب: سوال ۶۰)

(۱) اگر عورت کے لئے مجبوری کی وجہ سے ناپاکی کی حالت میں طواف کرنا ضرور ہے، اور جب تک طواف

ہے۔ ”يجوز لها الحج إذا خرجت في رقة ومعها نساء ثقات لحصول الأمن بالمواظقة“۔

حاجی مقیم ہے یا مسافر؟

(جواب: سوال ۲)

اس فقیر کا خیال ہے کہ دُشربوں کا اتصال ان کو ”ایک شہر“ نہیں بناتا، بلکہ وہ دو الگ الگ شہروں ہی کے حکم میں ہے، شہر کی تحدید بنیادی طور پر عرف پر موقوف ہے اور اس زمانہ کا عرف یہ ہے کہ ہلدیہ شہر کی جو حدود متعین کرتی ہے اسی کو شہر کی حد سمجھا جاتا ہے، تو جب تک ہلدیہ کو اور مئی گودو سمجھو شہر تصور کرے اس کا حکم دُشربوں کا ہوگا۔ فقہاء کی ان نزائات سے غلط فہمی میں نہ پڑنا چاہئے جن میں شہر سے متعلق دیہات کو شہر کے حکم میں رکھ گیا ہے۔ کیوں کہ دیہات کی حیثیت، شہر کے ذیل کی ہے اور دُشربوں کی حیثیت مستقل شہری ہے۔

نہذا اگر کوئی شخص ہلدیہ کی آخر سے پندرہ دن قبل تک نہیں پہنچتا تو وہ مسافر ہی شمار ہوگا اور قصر کرے گا، علامہ شاہی رَحْمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے

”اہلہ لا یؤی الإقامة بمكة شهراً ومن یفتنه أن یمخر الی عرفات ومن قبل ان یمکن بمكة خمسة عشر یوماً لا یصیر مقیمًا لانه یکون ناویاً لا إقامة مستقبلہ فلا تعتبر۔“

مترجمہ ”جب مکہ میں ایک ماہ کے لئے مقیم ہو اور اس کی حیت عرفات پہنچنے کی ہو تو مکہ میں پندرہ دن قیام سے پہلے وہ مقیم نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ یہ تو مستقبل کے بارے میں اقامت کی حیثیت ہوگی اور اس کا اعتبار نہیں۔“

مخالف مذہب امام کی اقتداء

(جواب: سوال ۱۳)

فقہاء کا اختلاف دراصل مسائل کے مجتہد فیہ ہونے کی علامت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اختلاف صواب و خطا کا ہے نہ کہ حق و ضلال کا، اس لئے ایسے مسائل میں توسع اختیار کرنا چاہئے، فقہاء حنفیہ میں ابو بکر جصاص رازی رَحْمَہُ اللہُ تَعَالٰی ہے، اے ایسے فقہاء ہیں، امام کرخی رَحْمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے شاگرد ہیں اور وہ اسلوب سے امام محمد رَحْمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے خلاف ہمیں سے ہیں، ابو بکر جصاص رازی رَحْمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے اس کی اجازت دی ہے کہ ایسے شافعی امام کے پیچھے نماز و پڑھ سکتا ہے جو فصل کے ساتھ نماز پڑھا کرے، ائمہ اثنی عشر

رَضِیْعَتُہُ لَکُمُ الرِّشَالُ کے الفاظ ہیں:

”إِنْ اِقْتَدَاَ الْحَنَفِيُّ بِمَنْ يَسْلَمُ عَلَى رَأْسِ الرُّكْعَتَيْنِ فِي الْوُجُوهِ وَبَعَلَى مَعَهُ مَقْبَضُهُ فَإِنْ اِمْلَأَهُ لَمْ يَخْرُجْهُ بِسَلَامٍ عَنْهُ وَآتَاهُ مِجْتَهِدٌ فِيهِ“^۱
 فتویٰ محمد: ”حنفی کا ایسے شخص کی اقتداء کرنا جو رُکعت کی دو رکعتوں پر سلام پھیرے جائز ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہی بقیہ نماز ادا کرے۔ اس نے کہ اس کے امام نے اپنے مذہب کے مطابق اس کو سلام کے ذریعہ نماز سے خارج نہیں کیا، کیوں کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔“

علامہ ابن امام رَضِیْعَتُہُ لَکُمُ الرِّشَالُ نے اپنے شیخ سراج الدین رَضِیْعَتُہُ لَکُمُ الرِّشَالُ کا بھی یہی نقطہ نظر نقل کیا ہے اور خود اس امام رَضِیْعَتُہُ لَکُمُ الرِّشَالُ کا جھکاؤ بھی اسی طرف محسوس ہوتا ہے۔ اس پر اس حدیث سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے جس میں فرمایا گیا کہ امام ہی کی نماز اصل کی حیثیت رکھتی ہے، الا مامر مدام۔^۲ گویا امام کی نماز اس کے مسلک کے مطابق صحیح ہو جائے تو مقتدی کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی، حنفی نے اس اصول کو اقتداء کے اکثر مسائل میں برتنے کی کوشش کی ہے اسی لئے اقتداء منفرض بالمستقل کی اجازت نہیں دی گئی اور کہا گیا کہ ایک فرض پڑھنے والا دوسرے فرض پڑھنے والے کی اقتداء نہیں کر سکتا، تو جب دیگر مسائل میں امام کی نماز کو اصل مانا گیا ہے تو اس مسئلہ میں بھی یہی حکم ہونا چاہئے۔

ذبح اور مشینی ذبیحہ سے متعلق کچھ اہم مسائل

”یہ تحریر جس تک فقہ الحنفی کے سربراہ فقہی میرزا مسعود ۳۰ دسمبر ۱۹۹۳ء تا ۱۰ جنوری ۱۹۹۵ء اور مضمون آئی ڈی ایم اے (انکوائری) سے حصصی مسائل کا جواب ہے۔ یہ سہ ماہیہ پانچ سو پر مشتمل تھا اور ہر مجلہ کے تحت متعدد مسائل تھے جنہوں کی مسئلہ پیش کیے گئے، یہی ذبح کے مسئلہ پر درکار مسائل کا کسی ایک حصے پر مشتمل تھا۔ چنانچہ نویں فقہی میٹا میں دوبارہ یہ مسئلہ زیر بحث آ جاوے اور اختلاف رائے کے ساتھ قیہ تحریر منظر رسائی۔ جس پر سب سے خیر میں اس تحریر کا تصدیق کر دیا گیا ہے۔“

محرور اول..... ذبح، نکت اور اصطلاح میں!

(جواب ۱)

ذبح کے لغوی معنی کاٹنے اور پھاڑنے کے ہیں، اگر کسی چیز کو کاٹ دیا جائے یا اس میں سوراخ کر دیا جائے تو کہا جاتا ہے ذبح النبیض، اسی سبب سے قطع منقروں کے لئے بھی لغت میں ذبح کا لفظ بولا جاتا ہے۔^۱
فقہ کی اصطلاح میں عام طور پر منظور ہونے والے ذبح کے معنی کو ذبح ”قرار دیا گیا ہے، لیکن کچھ زحیم کا اذکار بتسلل کا بیان ہے:

”والله یح قطع الأكل من الحلقوم والحنی والودجین“^۲

مترجمہ: ”ذبح“ اس کی چلی اور دوڑوں شدت میں سے اکثر کا کٹنا ہے۔“

دوسرے فقہاء نے بھی اپنے اپنے مسئلہ کے مطابق اسی تعبیر کی تشریف دی ہے۔ لیکن یہ تشریف ہم سے نہیں ہے۔ کیوں کہ ذبح ہنر داری کی تشریف کے دائرہ میں نہیں آتا، علاوہ اس کے یہ بھی ذبح ہی کی ایک صورت ہے، اس لئے اگر ذبح کی تشریف یوں کر لیا جائے تو شاید زیادہ من سب ہو کہ ”قانون یافتہ جانور کی مخصوص رگوں کو کاٹنے اور

۱۔ الخاتم من الفقہی لغة واصطلاحاً (معدی ابو حنیبلہ) ص ۳۴

۲۔ وسائل ابن نجیم، ص ۲۳۳ ترجمہ: الخاتم المعجز علی ما علیہ الرد: ۱۶۱، ۱۶۲

۳۔ ترجمہ: الخاتم من الفقہی، ص ۲۵ ترجمہ: اللغة الاسلامی والدلف: ۲۵۸، ۲۵۹

غیر توہید یا نہ جانے کون کونسی طرح زنی کر دینے کا نام "ذبح" ہے جو صحت تک پہنچتا ہو، اس طرح یہ تعریف ذبح کی دونوں صورتوں کو شامل ہو جائے گی، پھر ذبح اختیاری کے لئے دو حالت ہو چکی تھیں، ایک درجہ کمال اور دوسرے درجہ کذاہیت۔ درجہ کمال یہ ہے کہ حلق اور خدائی نالی اور دونوں شریک (دو زبان) کٹ جائیں اور جب کذاہیت نام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ کے نزدیک اس پر مشتمل ہے کسی بھی شئی کا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ کے نزدیک شریک اور حلقہ کو کٹ جانا ہے، شوافع اور حنبلیہ رحمہم اللہ کے نزدیک سانس اور خدائی نالی کاٹنے ہی کا نام "ذبح" ہے، اس لئے ان حضرات کے نزدیک ان دونوں کو کٹ جانا ذبح کا کال ہے اور ان میں سے ایک چھوٹ جائے تو کافی نہیں۔^۱

ضروری شرطیں

(جواب: ۴۲۴)

ذبح سے متعلق کچھ شرطیں وہ ہیں جو ذبح اختیاری اور ذبح اضطراری دونوں سے متعلق ہیں اور بعض شرطیں ذبح کی کسی خاص قسم سے متعلق ہیں ذبح کی عمومی شرطیں حسب ذیل ہیں:

① ذبح جائز اور ناجائز اور ایسا ہی جو ذبح کا مقصورہ نہ سمجھتا ہو تو اس کا ذبح حلال نہیں بلکہ رائے اکثر فقہاء کی ہے۔ بعض شوافع نے مطلق المباح کے ذریعہ کو حرام قرار دیا ہے، اور بعضوں نے غیر محرمی کے ذریعہ کو بھی حلال قرار دیا ہے۔^۲

② ذبح مسعدن ہو۔ کہانی ہو۔ مشرکین اور بت پرستوں کا ذبح بالاعتقاد حرام اور مردہ کے حکم میں ہے۔^۳

③ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے نام لینے کے سلسلے میں ان امور کا خیال رکھنا ہے:

(الف) اللہ کا نام کسی خاص شکل سے لینا ضروری نہیں۔ محدث میں "بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اعظم" سمی ہے۔ اس لئے اس طرح تسمیہ پڑھنا بہتر ہے، لیکن کسی بھی طرح پکارا ذبح کے حلال ہونے کے لئے کافی ہے۔ جیسے "اللہ اعظم، اللہ فحل، دیو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ عربی ہی میں امام ربی غفرلہ یہ جانتے عربی پر قدرت کے باوجود کسی اور زبان میں اللہ کا ذکر بھی کفایت کرے گا۔

(ب) ذبح نام باری تعالیٰ کا لکھنا کرے، اگر وہ نہ موش ہو اور کوئی دوسرا شخص بسم اللہ پڑھ دے یا مٹا دے بسم اللہ کا ٹیپ جتنا رہے تو یہ کافی نہیں۔

(ج) فصل ذبح پر بسم اللہ پڑھنا مقصور ہو، اگر کسی اور کام کے شروع کرنے کی نیت سے بسم اللہ پڑھ جائے تو

۱۔ رد المحتار مع شرح علی هامش فتاویٰ: ۵۲۷، الشرح المصنوع: ۱۶۹، نعمتی: ۱۶۹، شرح مہذب: ۱۶۹

۲۔ مہذب: ۱۶۹، رد المحتار مع شرح علی هامش الفتاویٰ: ۵۲۷، الشرح المصنوع: ۱۶۹، نعمتی: ۱۶۹، شرح مہذب: ۱۶۹

کاٹی نہیں۔

(۱۹) اس وقت اللہ کے ذکر سے دعا یا مجلس تعلیم مقصود نہ ہو، بلکہ ذبیحہ پر اللہ کا نام لینے مقصود ہو، چنانچہ اگر از روئے شکر "الحمد لله" یا از روئے دعا "اللهم اغفر لی" کہا تو یہ کان نہیں ہوگا۔

۲۰ ذبیحہ پر صرف اللہ ہی کا نام لیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کے نام کو شریک نہیں کیا جائے، گو خود رسول اللہ ﷺ کا اسمِ ربی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ بسم اللہ و محمد رسول اللہ کہا جائے تو ایچہ حائل نہیں ہوگا۔

۲۱ بسم اللہ کا وقت ذبح اختیاری میں ذبح کے وقت ہے، اور ضروری ہے کہ اسم اللہ کہنے اور قبل ذبح کے درمیان زیادہ نہیں نہ ہو، "لا يجوز تقدیمها عليه بالادمان فليل لا يمكن التعذر عنه" اور زکوۃ اضطراری میں تبرجھنے یا جانور چھوڑنے کے وقت تسبیہ ضروری ہے۔

۲۲ ذبح کرتے وقت ضروری ہے کہ ذبیحہ میں معمولی کی حیات موجود ہو، جس کو کشتباہ "حیات مستقرہ" سے تعبیر کرتے ہیں۔

۲۳ ذبح اضطراری میں ایک مزید شرط یہ ہے کہ جس جانور کا ذبح کر لیا جائے، وہ حرم میں یا ذبح کرنے والا حالت اہرام میں نہ ہو، اہرام کا ذبح چاہے حدود حرم سے باہر کرے اور حرم کے اندر کا ذبح چاہے غیر حرم کرے، مردار کے حکم میں ہے۔

ذبح اختیاری کے موقع پر ذبح اضطراری

(جواب: ۴)

"ذبح اضطراری" کے تحت کشتباہ نے جو جزئیات نقل کی ہیں، ان سے استفادہ ہوتا ہے کہ تین صورتیں ذبح اضطراری کی ہوتی ہیں:

۱ جانور قابو سے ہٹلے یا باہر ہو اور ذبح اختیاری حطر ہو جیسے بے قابو پرندہ، بگا ہوا یا کنویں میں گر اچھا پالتو جانور۔

۲ جانور قابو سے باہر تو نہ ہو، لیکن ذبح اختیاری میں وقت یعنی "قصر" کی کیفیت ہو، جیسے بانوہ پالتو ہو، لیکن ایک جماعت کی شرکت کے بغیر اس کا کچر میں نہ لایا جاسکتا ہو۔

"بغير أو نوبذ في المصر إن علم صاحبه أنه لا يقدر على أخذه إلا أن يجمع

جماعة كثيرة فله أن يرميه للمرضى بشرط التعذر بل التعسر"۔

۱۔ الخیر بدائع الصنائع: ۶۰/۲، حاشیہ: ۶۸/۲۵ بدائع: ۶۷/۲، حاشیہ: ۶۸/۲۵ بدائع: ۶۷/۲

۲۔ حاشیہ: ۶۸/۲۵ بدائع الصنائع: ۶۸/۲۵ بدائع الصنائع: ۶۸/۲۵ بدائع الصنائع: ۶۸/۲۵

تَرْجَمَةً: "اؤٹ یا فیل شہر میں ہدک جائے اور اس کے مالک کو یقین ہو کہ ایک کثیر جماعت کے بغیر وہ اس کو چکڑ نہیں سکے گا، تو اس کے لئے اس جانور پر حیر چلانا جائز ہے، پس (ذبح اختیاری کے درست ہونے کے لئے ذبح اضطراری کے) "تعدہ" یعنی ناممکن ہونے کی شرط نہیں، بلکہ "تعسر" یعنی دشوار ہونے کی شرط ہے۔"

۳ یا جانور قابو میں ہو، لیکن ذبح اختیاری کی صورت میں اتنی تاخیر کا اندیشہ ہو کہ جانور کی موت واقع ہو جائے، بعض فقہاء نے اس صورت میں بھی ذبح اضطراری کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ علامہ حصکلی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کا بیان ہے:

"أشرف ثورہ علی الهلاك وضائق الوقت علی الذبح أولہ یجد الذبح لجرحہ حل فی روایہ۔" ۱

تَرْجَمَةً: "کسی شخص کا تیل مرنے کے قریب ہو اور ذبح کے لئے وقت تنگ ہو تا یا آئندہ ذبح موجود نہ ہو۔ چنانچہ وہ اسے زخم لگا کر مار دے، تو ایک روایت کے مطابق جانور حلال ہو جائے گا۔"

یہ اصل میں قاضی عبدالہبار رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کی رائے ہے، جسے فتاویٰ قدیہ میں نقل کیا گیا ہے، لیکن فتاویٰ عالمگیری کے بیان کے مطابق فتویٰ اس پر نہیں ہے۔ فقہاء کی تصریحات اس امر پر موجود ہیں کہ جن جانوروں میں زکوۃ اضطراری کی گنجائش ہے، وہ بھی اگر قابو میں آجائیں تو ان کا ذبح اختیاری ضروری ہے۔ امام مالک رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کے نزدیک سوائے "بقر" کے اگر کوئی اور پالتو جانور ہدک جائے تو ان کا بھی ذبح اضطراری جائز نہیں اس لئے ذبح اختیاری کے موقع میں ذبح اضطراری کی گنجائش نہیں۔

محور دوم..... کتابی کا ذبیحہ

(جواب ۲۱)

ذبح سے متعلق شرطیں شرائط ذبح کے ذیل میں مذکور ہو چکی ہیں، اس سلسلہ کی ایک اہم شرط ذبح کا دین اور عقیدہ ہے کہ ذبح کے لئے مسلمان یا اہل کتاب میں سے ہونا ضروری ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، اس پر فقہاء کا اجماع ہے۔ ۲ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

"وطلعوا الذین أولوا الكتاب حل لکم۔" ۳

تَرْجَمَةً: "اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے۔"

۱ دو مختار علی هامش الروا: ۱۱۰/۹ ش الشرح الصغير: ۱۷۶/۶

۲ کتاب الاجماع لابن المنذر، شرح مہذب: ۷۶/۹ ش المجاہدہ

یہاں طحاہ سے ذبیحہ مراد ہے نیز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

”إِنَّمَا أَهْلُ ذَبْحِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى“^۱

”مَنْزُوحًا“ یہود و نصاریٰ کے ذبیحے حلال نہ کیے گئے ہیں۔“

اہلہ تہنات میں اختلاف ہے، بعضوں نے تہنی بنی تہب کے ذبیحہ کو حرام قرار دیا ہے، بعض معمرات کا خیال ہے کہ سنہان کے تہب کی حیثیت سے ذبح کیا ہو تو حلال نہیں ورنہ حلال ہے، بعض معمرات کے یہاں یہودیوں کے ذبیحے حلال ہیں جو ان کی شریعت میں جائز رہا ہو دوسرے ذبیحے حلال نہیں۔ اسی طرح مالکیہ و حنفیہ رحمہما اللہ کے یہاں کربلی کا شکار حلال نہیں، صرف ذبح اہل عربیہ کے ذبیحے معمرات کے نزدیک گوشت و بیچہ کی وجہ سے حلال ہے، جب تک حرام یا مکروہ ہے لیکن فقہاء حنفیہ رحمہما اللہ نے کربلیہ کے نزدیک کتابی کا ذبیحہ۔۔۔ بشریکہ و واقعی کتابی ہو۔۔۔ بہر طور جائز ہے و ذبیحہ عربیہ یا مغربی ہو یا تغلی و نقل صاحب دین:

”وإطلاقی الکتابی ینتظم الکتابی والذہبی والمحرابی والعربی والتغلی۔“^۲

”مَنْزُوحًا“ مطلق کتابی ذبیحہ عربی، عربی اور تغلی کو شامل ہے۔“

اسی طرح کتابی کا ذبح اہل عربیہ جس طرح جانور کی حالت کے لئے کافی ہے، ذبح اضطرری بھی کافی ہے۔

”وذبائح أهل الکتاب وصدده حائزہ وحلال للمسلمین۔“^۳

”مَنْزُوحًا“ اہل کتاب کے ذبیحے اور ان کا شکار مسلموں کے لئے حلال اور جائز ہیں۔“

لیکن ایک اختلاف اس مسئلہ میں اہمیت رکھتا ہے کہ اگر اہل کتاب ایچہ پر اللہ کا نام نہ لیں تو یہ ذبیحہ حلال ہوگا یا نہیں؟ یعنی ذبیحہ پر اسم اللہ کہنے کی شرط اہل کتاب کے لئے بھی ہے یا صرف مسلمانوں کے لئے ہے؟ اس پر تو اکثر لوگوں کا اتفاق ہے کہ ایہ ذبیحہ حرام ہے بعض فقہاء مالکیہ رحمہما اللہ نے کتابی کے ایسے ذبیحہ کو جو حضرت مسیح علیہ السلام یا حضرت مریم علیہا السلام کے نام پر ذبح کیا گیا ہو مکروہ قرار دیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جمہور کی رائے صحیح ہے اور ارشاد باری تعالیٰ کہ ما اهل لغير الله حرام ہے، کا تقاضا ایسی ہی ہے۔

اہلہ اختلاف اس امر میں ہے کہ اہل کتاب کے لئے اسم اللہ کہنا ضروری بھی ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حنفی کے نزدیک کتابی کا ذبیحہ بھی اسی وقت حلال ہے جب کہ وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لے، اس

۱۔ احکام القرآن للجماعہ ص ۳۰/۱۲ م۔ مستدرک حاکم م۔ تہذیب المعتمد، ۱۰۰/۱، شرح مہذب ۶/۱

۲۔ الشرح للمصنف ص ۱۱۲ م۔ تہذیب المعتمد ۱۰۰/۱، الشرح للمصنف ص ۱۱۲ م۔ تہذیب المعتمد ۱۰۰/۱

۳۔ مختصر مطہلوی ص ۲۶ م۔ تہذیب المعتمد ۱۰۰/۱، المختصر ۳۹۱/۱، الشرح للمصنف ص ۱۱۲/۱، شرح

مہذب ۶/۱ م۔ الفہم الاسلامی واولادہ ۱۰۰/۱ م۔ الفہم ۱۲۳/۱

کے بغیر ذبیحہ حلال نہیں:

”والمسلم والكتاني في ترك التسمية سواء.“^۱

امام شافعی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے نزدیک چون کہ بسم اللہ کا حکم محض اتقانی ہے، اس لئے جیسے مسلمان کا ذبیحہ قصداً بسم اللہ ترک کرنے کے باوجود حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کتابی کا ذبیحہ بھی حلال ہے، نووی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے اس کو جمہور کا مذہب قرار دیا ہے اور یہ شمول امام ابوحنیفہ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے بہت سے علماء سے اس رائے کی تائید نقل کی ہے، جس کا ثبوت مشکوک ہے، چنانچہ فرماتے ہیں۔

”ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله تعالى عليها أم لا لظاهر

القرآن العزيز، هذا مذهبننا ومذهب الجمهور و حکاه ابن المنذر عن علي

والنخعي وحماد بن سليمان وأبي حنيفة وإسحاق وغيرهم.“^۲

تَرْجُمَہُ: ”اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے خواہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لیا ہو یا نہ لیا ہو، قرآن مجید

کے ظاہری معنی کی بنا پر، یہی ہمارا اور جمہور کا مذہب ہے اور ابن منذر نے حضرت علی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ،

ابراہیم نخعی، حماد بن سلیمان، امام ابوحنیفہ، اسحاق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور دوسروں سے یہی نقل کیا ہے۔“

علاوہ امام ابوحنیفہ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے حنبلیہ کے یہاں بھی کتابی کے لئے بسم اللہ کو ضروری ہے، چنانچہ

ابن قدامہ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے لکھا ہے۔ ”والمسلم والكتاني في كل ما وصفت سواء“۔۔۔۔۔ البتہ

مالکیہ کے نزدیک بھی کتابی کے لئے بسم اللہ کی شرط نہیں۔۔۔۔۔ جن حضرات نے اہل کتاب کے لئے بھی بسم اللہ کو

ضروری قرار دیا ہے، ان کے پیش نظر اس آیت کا اطلاق ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس میں سے نہ

کہاؤ۔ ”لَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اِسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ“ اور جن حضرات نے اہل کتاب کے لئے تسبیح کو ضروری

نہیں سمجھا ہے، ان کے پیش نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ذبیحہ کو مطلق حلال قرار دیا ہے، اور بسم اللہ

کی قید نہیں ہے، ”وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لکم۔“^۳

اہل کتاب سے مراد اور عصر حاضر کے اہل کتاب

(جواب ۳)

اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کم سے کم نزول قرآن کے زمانہ میں یہود و نصاریٰ جو عقیدے رکھتے

۱۔ حذایہ مع الفتح: ۱۸۹/۹ شرح مہذب: ۷۸/۹۔ م. المعنی: ۳۷/۹

۲۔ ا. کتبہ الشرح الصغیر: ۱۵۸/۹، فلا یشرط بخلاف المسلم فشرط (ای التسمیۃ ۱۲ ح)

۳۔ الانعام: ۱۲۱۔ م. مالک: ۱۰

تھے۔ ان کے قائل ہوں، یعنی تورات۔ مخرف تھی۔ یہ ایمان رکھتے ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے توکل ہوں، فی الجملہ خدا کے وجود، نبوت، وحی، فرشتوں وغیرہ پر ایمان رکھتے ہوں، گو اسلام کے منکر ہوں اور حضرت مسیح و حضرت عزیر علیہ السلام کو ان اللہ اور الوہیت میں شریک مانتے ہوں، کیونکہ قرآن نے جس دور میں اہل کتاب کے ذہنی اور عورتوں کو ملال قرار دیا، اس دور میں بھی اہل کتاب تو حیدر خاں اور عقائد مقدسہ و قدس پر قائم نہیں تھے۔ البتہ اہل کتاب کے ذہن سے پختہ فہم، کے نزدیک اولیٰ اور بہتر ہے۔

موجودہ زمانہ کے ایسے یہود و نصاریٰ جو ہر اسے نام اپنے مذہب کی طرف منسوب ہوں اور فی الواقع وہ خدا کے وجود، وحی اور موجد الطبیعی امور کے قائل نہ ہوں، زہر یہ اور خدا کے منکر ہوں، وہ مذہب کا مذاق اڑاتے ہوں، دوسری مشرک اقوام کی طرح سورتوں اور یوتاؤں کے پرستار ہوں، وہ اہل کتاب کے علم میں نہیں چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بعض نام نہاد مسیحیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا ذہن حال نہیں، کیوں کہ سوائے شراب نوشی کے عیسائیت سے ان کا کوئی رشتہ نہیں۔

”روی محمد بن مسیر عن عبيدة قال سالت علياً عن ذبائح نصارى العرب فقال لا نحل ذبائحهم فانهم لم يرتفعوا من دينهم بنسب الاثم شرب الخمر“
ترجمہ: محمد بن مسیر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عیدہ کے ذبائح کے متعلق پوچھا تو فرمایا، عیدہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرب کے اہل کتاب کے ذہن کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے کہا ان کے ذہن حال نہیں، کیوں کہ ان کو سوائے شراب پینے کے اہل کتاب سے دین سے کوئی تعلق نہیں۔

اسی لئے علامہ کا سبیل ارتقاء اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ذہن کو اس سے کوئی اس کے ایسے فرقے کی طرف چلا جائے جس کو وہ لوگ کافر کہتے ہوں تو اس کا ذہن بھی ملال نہیں ہوگا۔

”وقال انتفل الكتاب الى دين اهل الكتاب من الكفرة لا تترك ذبائحهم“
ترجمہ: ”اگر کتاب اہل کتاب میں سے کافر (شہر کے جانے والے) کے مذہب کی طرف تھل ہو گیا تو اس کا ذہن بھی کھلیا جائے گا۔“

موجودہ دور میں اہل کتاب کہلانے والوں میں ایک خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ضرور ہوگی جو سرے سے مذہب کے منکر ہیں، معلوم نہیں کہ یہ زم کے ذہن کے بعد اب مغربی اقوام میں ایسے لوگوں کا کتاب کیا ہے؟ اس کے موجودہ حالات میں کتاب کی تفریح کے سلسلہ میں فہم، کی دقت، انگریزی بہت قابل لحاظ ہے۔

اس موقع پر اس بات کی وضاحت کرنی بھی مناسب ہے کہ اہل کتاب کے ذبیح کی حلت کا حکم اشتہار کی ذریعہ تعبدی نوعیت کا ہے، اور اس سے طہی و حرام کا حکم متعلق ہے، لہذا جن حضرات کا فقہی طور پر کتابی ہونا معلوم ہو، انہی پر اہل کتاب کے احکام جاری ہوں گے، اور یہ تاہود و نصہ کی ہیں، دوسری قومیں جن کا اہل کتاب میں سے ہونا مشکوک ہے، ان کا ذبیح حلال نہیں؛ اسی لئے فقہاء نے عابیوں کا ذبیح حرام قرار دیا، حلالوں کو وہ بعض متغیر ان برتن ہی کی طرف نسبت کرتے تھے، موجودہ دور میں ہندوؤں اور بدھوں کے بارے میں بھی بعض حضرات کی تحقیق ہے کہ ان کے پائے اہل کتاب ہے، یہ بہر حال ایک مشکوک دعویٰ ہے، اس کو بنیاد بنا کر ان پر اہل کتاب ہونے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔

اسی طرح اسلام کے بعد ظاہر ہونے والے جھوٹے مذاہب جو قرآن کی حقانیت بعد رسول اللہ ﷺ کی صداقت کا اقرار کرتے ہوں، وہ بھی اہل کتاب میں شمار نہیں ہوں گے، جیسے قادیانی، یہ نہایت ہی کفر میں ہیں۔ اور ان کا حکم عام مشرکین اور مرتدین کا ہے، لہذا نہ سے بھی بڑھ کر کہیں کہ مشرکین کی توبہ حلت قبول ہے اور فقہاء کے نزدیک نہایت ہی کی توبہ حلت قبول نہیں۔ ان سے نکاح حرام ہے، اور ان کا ذبیح بھی حلال نہیں۔

محذوہ سوم..... ذبیحہ پر تسمیہ کا حکم

(جواب ۱)

ذبیحہ میں تسمیہ کے حکم کی اصل یہ ہے کہ اہل میں ذبیحہ قربانی بھی جملہ شعاۃ مذہب کے ہے، اسی لئے آپ ﷺ نے فرمایا:

"من صلی صلوٰتہا واسئل قبلتنا و اکل ذہب حلتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ، فلا تخفروا اللہ فی ذمتہ۔" ع

ترجمہ: "جس نے ہماری طرح نماز ادا کی، ہمارے قبلہ کا استقبالیہ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، لہذا تم اللہ کے ذمہ کو نہ قزو۔"

چنانچہ اسلام سے پہلے بھی اکثر مذاہب میں اپنے اپنے عقیدہ و ایمان کے مطابق وینتاؤں اور یویوں کے نام سے جانوروں قربانی اور مندر و نیاز کا سلسلہ رہا ہے، اسلام جس طرح کے امور میں کمال کی صورت اختیار کرتا ہے، اور جن امور کو مشرک قومیں اپنے مشرکانہ نظریات و عقائد کے لئے استعمال کیا کرتی تھیں، انہی امور کو روخ بدل کر اظہار توحید کے لئے مشروع کیا کرتا ہے، وہی صورت شریعت نے اس مسئلہ میں بھی اختیار کی ہے، پس

کرتے ہیں:

”أحدهما أن يتروك التسمية إذا أضحج الذبيحة لأنه بقول: فليس مملوء من أسماء الله ونوحيد، فلا أفنقر الي ذكر ذلك ملساني، فذلك يجوز به لأنه قد ذكر الله وعظمه.“^۱

ترجمہ: ”ایک صورت یہ ہے کہ ذبیحہ کو جب لٹائے تو ”بسم اللہ“ کہنا چھوڑ دے، کیونکہ وہ بھرتا ہے کہ میرا اس اللہ کے ناموں اور اس کی توحید سے بھرا ہوا ہے۔ اس لئے مجھے زبان سے ذکر کی حاجت نہیں، تو یہ اس کے لئے کافی ہے: کیوں کہ اس نے اللہ کا ذکر کیا اور تشکیم کی۔“

ہمارے فقہاء نے عام طور پر متروک التسمیہ کو ا کی حرمت پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر قاضی اس کی بیخ کو بغیر ارادے تب بھی نافذ نہیں ہوگی:

”ولهذا طال أبو يوسف والمشايخ رحمهم الله تعالى: إن متروك التسمية بحلها لا يسع فيه إلا اجتهاد، ولو قضى القاضي بجواز يجه لا ينفذ لكونه مخالفاً للاجماع.“^۲

ترجمہ: ”جی میں نے امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالیٰ اور مشائخ کے کہہ کر جس پر قصداً ”بسم اللہ“ چھوڑ دیا ہو اس کے بارے میں اجتہاد کی گنجائش نہیں۔ اگر قاضی اس کی فروخت کے جائز ہونے کا فیصلہ کرے تب بھی بیخ نافذ ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے مخالف ہے۔“
ابن نجیم رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک مختصر رسالہ بھی تحریر فرمایا ہے۔
(جواب: ۱۹۳)

راقم الخروف یہ عرض کرنے کی جسارت کرتا ہے کہ فقہاء کے یہاں اکثر اذیت اجماع کے اذعان میں مبالغہ پایا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس پر کسی بھی دور میں اجماع کا دعویٰ کرنا اور اس کو ثابت کرنا دشوار ہے۔ اور اس کے وجود پر شبہ:

۱۔ امام نووی اور حافظ ابن رشد رحمہم اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی طرف ایسے ذبیحہ کے طالع ہونے کی نسبت کی ہے۔

۲۔ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے ماصرین میں بھی یہ مسئلہ مختلف فیروہ چکا ہے، چنانچہ گنہر چکا ہے کہ امام

۱۔ احکامہ اشراق: ۲۷۲ ملاحظہ مع الفتح: ۱۹۱، ۱۸۹

۲۔ دستقل ابن حجر: ص ۲۱۱، رسالہ ۲۱ ملاحظہ مع مہذب وندایہ المجتہد: ۱۸۸

اور ذی الذمۃ کا بھی، جتنی نقد نظر تھا، اور ایک توں اس طرح کا امام مالک رحمہ اللہ متفقان سے بھی منقول ہے۔

❶ خلیفہ نے گواہ مسند پر درجہ اول میں اجماع کا ڈھونڈ لیا ہے، لیکن خود ہمارے علماء نے اس رائے پر رد چار محلہ سے زیادہ کے اقوال نقل کئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے اجماع کوئی کاشت لے سکتا ہے۔ اس اجماع کا مستبر ہونا چاہئے خود خلف فیر ہے، چنانچہ سر مشی رحمہ اللہ متفقان لکھتے ہیں:

”وأما الرخصة وهو أن ينشر القول من بعض علماء أهل العصر و يثبت الياقون عن إظهار الخلاف وعن الرد على القائلين بعد عرض الفتوى عليهم أو صبرونه معلوماً لهم بالانتشار والظهور فلا إجماع يثبت به عندنا. ومن العلماء من يقول بهذا الطريق لا يثبت الإجماع. ويحكي عن الشافعي أنه كان يقول: إن ظهر القول من أكثر العلماء والساكنين نظرهم من غيرهم يثبت به الإجماع وإن انتشر القول من واحد أو اثنين والساكنين أكثر علماء العصر لا يثبت به الإجماع.“

مترجم: ”اور اجماع علیاً نہ ہست کا درجہ یہ ہے کہ کسی عہد کے بعض علماء کا قول معروف ہو جائے اور دوسرے علماء علم پر فوٹی نہ لگتی کہے جانے یا اس رائے کے مشہور اور ظاہر ہونے کی وجہ سے وقف ہونے کے باوجود اختلاف کے اظہار اور اس رائے کے قائمین کی تردید سے غاشوش رہیں۔ تو ہمارے نزدیک اس سے اجماع ثابت ہو جاتا ہے، بعض اہل طبرکی رائے ہے کہ اس طریقہ سے اور مزع ثابت نہیں ہوتا، نیز ماسوائی رحمہ اللہ متفقان سے منقول ہے کہ اگر اکثر علماء سے کوئی قول معروف ہو اور یہ کہ اہل علم نے غاشوش اختیار کی ہو تو اس سے اجماع کا اعتقاد ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر ایک دو اشخاص کی نسبت سے کوئی قول مشہور ہو اور اس عہد کے اکثر علماء غاشوش ہوں تو اس سے اجماع ثابت نہیں ہوتا۔“

خود خلیفہ میں بھی بن اذان اور امام کرشی رحمہ اللہ متفقان اجماع کوئی کے قائل نہیں ہیں، رائے امام شافعی، غزالی، دلائی، آمدی اور جرجیہ رحمہ اللہ متفقان جیسے مصلحین کی ہے، جموں طور پر شوکانی رحمہ اللہ متفقان نے اس مسئلہ میں ہمہ اقوال نقل کئے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ متفقان نے اس سلسلہ میں کہا ہے: ”والمعتمد أنه“

۱۔ کتبہ: ایضاً کتاب القرآن للعلما ص ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱

لیس واجتماع ولا حجة... ابن اہم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بھی اکثر فقہاء سے اس کا غیر معتبر ہونا نقل کیا ہے... اس لئے جن فقہاء بعض نکل علم کے ائمہ اور دوسروں کے سکوت کو اجتماع کا درجہ دیا ہے، ان کے نزدیک بھی اس اجتماع کی حیثیت دلیل قضی کی نہیں، بلکہ اس کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ یہ بھی فی الجملہ کسی حکم شرعی کے لئے حجت بن سکتا ہے، نیز حنفیہ نے بھی اجتماع کوئی کے معتبر ہونے کے لئے شرط لگائی ہے کہ جن مجتہدین نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہو، ان کی رائے خوب مشہور ہوگئی ہو، اور بظاہر حال دوسرے مجتہدین تک پہنچ گئی ہو، نیز اس پر سکوت کا بظاہر کوئی حرج، جیسے خوف وغیرہ موجود نہ ہو اور اس اجماع پر اتنی مدت گزر چکی ہو جو روایت کے لئے کافی ہو تب دوسرے مجتہدین کا سکوت رضا کے درجہ میں ہوگا اور یہ اجماع تصور ہوگا، مگر یہی مراحل بسیار ہیں، یہ اجماع قطعی ہوگا نہ کہ قطعی۔

۷۰ مگر ظاہر ہے کہ یہ اجماع کوئی خبر واحد سے ذریعہ ثابت ہے اور خود یہ بات بھی اصولیین کے یہاں سخت مختلف فیہ ہے کہ کیا خبر واحد کے ذریعہ اجماع ثابت ہو سکتا ہے؟ نام غرض ان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں:

"الإجماع لا يثبت بحبر الواحد خلافا لبعض الفقهاء، والسرفہ أن الإجماع دليل قاطع بحكمه على الكتاب والسنة المتواترة وخبر الواحد لا يقطع به فكيف يثبت به قاطع..."

ترجمہ: "خبر واحد سے نہ اجماع ثابت نہیں ہوتا، بخلاف بعض فقہاء کے، اور اس کا راز یہ ہے کہ اجماع ایک یقینی دلیل ہے جو کتاب اللہ اور حدیث متواتر پر بھی حاکم ہو سکتی ہے اور خبر واحد دلیل قطعی نہیں، مگر اس سے ایک دلیل قطعی کیوں کر ثابت ہو سکتی ہے؟"

مگر حنفیہ جو خبر واحد سے بھی اجماع کے ثبوت کے قائل ہیں، وہ بھی اس اجماع کو ایک دلیل قطعی ہی کا درجہ دیتے ہیں، اور اس کو قیاس پر قائل ترجیح سمجھتے ہیں، چنانچہ اس طرح کے ابتدائی مسائل میں اجتہاد کا رد واز، بھی کھڑا رہتا ہے، علامہ ابن اہم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا بیان ہے:

"والمنقول أحاداً فجمعة ظنية تقسم على أقبيس فيجوز قبهما الاجتهاد بخلافه..."

ترجمہ: "جو اجماع خبر واحد سے ثابت ہو وہ قیاس پر مقدم ہوگا، پس ایسے سماوی امور قیاسی مسائل میں اس کے خلاف بھی اجتہاد کی گنجائش ہوگی۔"

۵۔ اسی کے علاوہ ذرا لک کے اعتبار سے بھی یہ مسئلہ مجتہد فیہ ہے، نو حنفیہ کی رائے زیادہ قوی ہے، غرض اس آیت کا صدق اس کے سبب نزول سے متعین کرتے ہیں کہ اصل میں مشرکین یہ کہتے تھے کہ جو باہر طبعی طور پر مر گئے ہیں اور گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی ہے، ان کو تو نہیں کھاتے ہو اور جن کو خود زنا کرنے ہو ان کو کھاتے ہو، قرآن نے اس کی تردید میں ”فَاَتَاكُلُوا مِمَّا قَلَّ مِنْهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“ اور خدا فرمایا، گویا وہ اس آیت میں متروک التعمیہ سے سردار جانور مر رہ گئے ہیں۔

نوی ذیجہۃ لکھتے ہیں کہ اس روایت سے بھی مستدل کیا ہے کہ صحابہؓ نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ کچھ کو مسلم مٹھانے پاس گوشت لاتے ہیں۔ کیا ہمارے لئے اس کا کھانا جائز ہے؟ حالانکہ ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے قسم کیا ہے یا نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، ”سما علیہ اندر وکلا“۔ نیز صلت ذیجہۃ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے مرسل نقل کیا ہے:

”ذبیحۃ المسلم حلال ذکر اسم اللہ اولہ یدکھو۔“

”ذکر جہۃ“۔ ”مذہب کا ذبیحہ حلال ہے اس نے اللہ کا نام لیا ہو یا نہ ہو۔“

اسی لئے فقہاء مالکیہ کو متروک التعمیہ کو حرام کہتے ہیں؛ لیکن مسئلہ کو مجتہد فیہ قرار دیتے ہیں اور اگر کوئی امام شافعی ذیجہۃ لکھتے ہیں کہ اس مسئلہ میں مقلد ہو تو اس کے لئے ذبیحہ کو حلال قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن عربی ذیجہۃ لکھتے ہیں کہ:

”وإن قال: ليس هذا موضع التمسيد، فإنها ليست بطريقه فهذا يجوز له لكونه

على مذهب. يصح اعتقاده اجتهاداً للمجتهد فيه وتعليله لمن قلده.“

”ذکر جہۃ“ اور اگر کہے یہ ضرور ہے، ہم اللہ کہنے کا موقع نہیں، اس لئے کہ یہ عبادت نہیں ہے۔ تو یہ کافی

ہو جائے گا (یعنی اس کا ذبیحہ حلال ہوگا) کیوں کہ وہ ایک ایسے مذہب پر ہے جس کا عقائد درست

ہے مجتہد کے لئے یہ طرز اجتہاد اور مقلد کے لئے یہ طرز تقلید۔“

پس میرا خیال ہے کہ امام شافعی ذیجہۃ لکھتے ہیں کہ طویل القدر محدث، اصولی اور فقیر مجتہد کی طرف رفع احوال کی نسبت کرنا صحیح نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلہ پر اجماع پایہ ثبوت کو نہیں پہنچا، مسئلہ متعلق فیہ بھی ہے اور مجتہد فیہ بھی، لہذا یہ ضرور ہے کہ امام شافعی ذیجہۃ لکھتے ہیں کہ اس مسئلہ میں ”مضعف الاقوال“ کا درجہ رکھتی ہے۔

تسمیہ فعل ذبح پر ہے یا ذبیحہ پر؟

(جواب: ۵)

بظاہر فقہاء کے یہاں اس مسئلہ میں فسادِ ماحسوس ہوتا ہے کہ تسمیہ کا تعلق فعل ذبح سے ہے یا ذبیحہ سے؟ کیوں کہ فقہاء نے کہیں "تسمیہ علی الذبح" کا کلام استعمال کیا اور کہیں "تسمیہ علی الذبیحہ" کا۔ امام "تسمیہ علی الذبیحہ" کی صراحت زیادہ صحتی ہے، جس کا منہ ذبح و نظری اور ذبح و اعتباری میں اختیار کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ ذبح ضروری میں آلہ کی حیثیت اس ہوتی ہے اور ذبح و اعتباری میں ذبیحہ کی۔ مفسرین کے یہاں بھی دونوں طرح کے قول ملتے ہیں اور یہاں بھی نظری ہے۔ کیوں کہ فی الواقع تسمیہ فعل سے بھی متعلق ہے اور فعل سے بھی۔ کیوں کہ کوئی فعل اپنے کائن کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا اور کسی شے کا فعل کے بغیر "مثل فعل" بنانا ناقابل تصور ہے۔ یوں عام طور پر احکام شرعیہ اصل میں مکلف کے افعال سے متعلق ہوتے ہیں اور مضافات اشیاء سے جن پر فعل کو انجام دیا جائے، جیسے عید کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ سینہ سے افطار حرام ہے، اور کھاتے ہوئے ہمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ "کے لئے کئے گئے" کو اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے نہ کہ "ذکر اللہ" کمالی جانے والی اشیاء پر ہے، جس پر چون کہ شریعت میں اس لئے احکام کو تعلق فعل مکلف سے ہوتا ہے اور "مثل فعل" سے لے کر اس مسئلہ میں بھی تسمیہ کا اصل تعلق فعل ذبح سے ہے اور مضاف ذبح سے بھی ہے مگر چون کہ تسمیہ ذبح و اعتباری اور ذبح و نظری دونوں صورتوں میں فعل ذبح کے ساتھ لازم ہے، اس لئے دونوں کے احکام میں فرق کرنے کے لئے ایک جگہ تسمیہ کا تعلق آلہ ذبح پر کیا گیا اور ایک جگہ فعل ذبح پر، لہذا میرا خیال ہے کہ ایسی جہاں میں "تسمیہ علی الذبیحہ" یا "علی الذبح" کی صراحت پر مبنی ہیں، وہ اس مسئلہ میں دلیل نہیں ہیں۔

اصل قابل بحث مسئلہ یہ ہے کہ تسمیہ کا تعدد فعل کے تعدد کی وجہ سے ہوگا یا ذبیحہ کے تعدد کی وجہ سے؟ اس سلسلہ میں مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صراحت موجود ہے۔

"لو أصبح ثانیین احدثا قول الآخرى فذبحهما ذبحة واحدة بتسمیة واحدة

حالا بخلاف ما لو ذبحهما علی التحاف لان الفعل بتعدد فسعدو التسمیة۔"

ترجمہ: "اگر ایک کے بعد ایک دو گریوں کو یا اور ان دونوں کو ایک ہی دفعہ ایک ہی تسمیہ سے

ذبح کر دیا تو یہ دونوں صاف ہیں۔ بخلاف اس صورت کے کہ دونوں کو یکے بعد دیگرے ذبح کرے؟

اس کے کہ فعل میں تعدد یا جہاد ہے، اس لئے تسمیہ بھی متعدد ہونا چاہئے۔"

اسی طرح تازی، لٹیری میں ایک دلو چھری پھیرنے (امراء) میں جتنے جانور یا پرندے آ جائیں، سب کے لئے ایک ہی تسبیح کو کافی قرار دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں:

"لَوْ أَضْجَعُ إِحْدَى الثَّانَيْنِ عَلَى الْآخِرَى نَكَفَى نَسَمَةٍ وَاحِدَةً إِذَا ذَبَحَهُمَا بَامْرَارٍ وَاحِدٍ وَلَوْ جَمَعَ الْعَصَافِيرُ فِي يَدِهِ فَذَبَحَ وَسَمَى وَذَبَحَ آخِرَ عَلِيٍّ أَثَوَهُ لَمْ يَسْمُرْ لَمْ يَحِلَّ الثَّانِي وَ لَوْ أَمَرُوا الْمُسْكِينَ عَلَى الْكُفْلِ جَارَ بِهِ نَسَمَةٌ وَاحِدَةً كَذَا فِي خَزَانَةِ الْعَقَائِدِ." ۱

ترجمہ: اگر مرد دو کربوں میں سے ایک کو دوسری پر لٹائے تو ایک "بسم اللہ" کافی ہو جائے گا جب کہ دونوں کربوں کو ایک ہی ہار چھری گزار کر ذبح کرے، اور اگر اپنے ہاتھ میں چند کوبے اٹھا کر سے، پھر (ایک کو) ذبح کرے اور "بسم اللہ" کہے، پھر اس کے بعد دوسرے کو ذبح کرے اور "بسم اللہ" کہے تو دوسرا پرندہ طلال نہ ہوگا، ہاں اگر سب پر چھری گزارے تو ایک ہی "بسم اللہ" سے درست ہے۔ اگر ذبیحہ کے خنجر کی وجہ سے تسبیح میں تعدد ہو تو ان جزئیات کے کوئی عمل نہیں رہتا۔ تسبیح کے ذبیحہ سے متعلق ہونے اور اس اصل پر ذبیحہ کے تعدد کی صورت تسبیح کے تعدد کے وجوب کا شرط فقہاء کی اکثر عبارت سے ہوتا ہے۔

"إِذَا أَضْجَعُ شَاةً وَسَمَى فَذَبَحَ غَيْرَهَا بِنُكْلٍ التَّسْمِيَةُ لَا يَجُوزُ." ۲
ترجمہ: ایک کبڑی کو لٹائے اور بسم اللہ کہے، پھر اس "بسم اللہ" سے دوسرا جانور ذبح کرنے کا جائز نہیں۔ اس مسئلہ کا کافی، صاحب غلامہ اور شامی رحمہما اللہ نے وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے لیکن اس جزئیہ کا اصل منشا یہ ہے کہ نفس ذبح کے وقت جس جانور پر تسبیح کہا جائے، انہی پر تسبیح معتبر ہوگا، خواہ وہ ایک ہو یا متعدد؟ یعنی ذبیحہ کے تعدد کی وجہ سے تسبیح میں تعدد واجب نہیں، لیکن نفس ذبح کے وقت جو جانور متعین کئے گئے اور ان کے لئے تسبیح کہا گیا، یہ تسبیح انہی جانوروں کے لئے کافی ہوگا اور اگر درمیان میں فصل متعلق نہ ہو تو جتنے جانور بھی اس آلہ کے تحت ذبح ہو جائیں، یہ تسبیح ان سب کے لئے کفایت کرے گا، اس قدر اس کی عبارت، اس عقیدہ کو کھولتی ہے، فرماتے ہیں:

"وَ إِنْ سَلَى عَلَى شَاةٍ ثُمَّ أَحْذَ آخِرَى فَذَبَحَهَا بِنُكْلٍ التَّسْمِيَةُ لَمْ يَجُزْ سِوَاءَ أَوْسَلِ الْأَوَّلِيَّ أَوْ ذَبَحَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ الثَّانِيَةَ بِهَذِهِ التَّسْمِيَةِ." ۳

۱۔ حاشیہ ۲۸۶/۱۰ ۲۔ حاشیہ مع الفتح ۱۶۶/۸ ۳۔ خلاصۃ الفتاویٰ ۱/۲۰۴، بذائع ۱۳۷۲، رد المحتار ۱۳۶/۹

تَوَجَّهَ: ”اگر ایک بکری پر بسم اللہ کہے مگر دوسری بکری لے کر اس کو ای بسم اللہ سے ذبح کرے تو درست نہیں، خواہ وہ بکری بکری کو (بسم اللہ کہنے کے بعد) چھوڑ دیا ہو یا اس کو ذبح کیا ہو اس لئے کہ اس بسم اللہ سے اس نے دوسرے ذبح کی نیت نہیں کی تھی۔“

کاسانی رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی نے اس کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے اور اصولی بحث کی ہے۔

”التسمیۃ شرط والشرائط بعینہ وجودھا حال وجود المومن لأن عند وجودھا یصیر المومن علی..... والمومن فی الذکاة الاختیاریۃ هو الذبیح“۔

تَوَجَّهَ: ”بسم اللہ کہنا شرط ہے اور رکن کے پائے جانے کے وقت ہی شرائط کا پلٹا جاتا ہے: اس لئے کہ جب شرائط پائی جائیں تب ہی رکن علت بننا ہے اور ذبح اختیاری میں رکن ”ذبح“ ہے۔“ صاحب رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی خلاصہ نے بھی پہلے ایک اصول قائم کیا ہے کہ:

”فی الاصل التسمیۃ عند الذبیح شرط عند القتل۔“

تَوَجَّهَ: ”اس یہ ہے کہ ذبح کے وقت جو بسم اللہ کہا جاتا ہے، وہ جانور کے قتل کے وقت شرائط ہے۔“

پھر آگے اس اصل پر مختلف مسائل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

”لو نظروا علی قطع من الغنم فأنخذ السکین وسمی ثم أخذ طاق منها وذبھھا بفسلک التسمیۃ لا یجوز۔“

تَوَجَّهَ: ”اگر بکریوں کے ایک ریوڑ پر نظر کرے، پھر چھری لے لے اور بسم اللہ کہے، اسی کے بعد اس میں سے ایک بکری لے کر اسے اسی ”بسم اللہ“ سے ذبح کرے (یعنی دو بار بسم اللہ نہ کہے) تو ذبح حلال نہ ہوگا۔“

عامگیری نے بھی اسی بیان میں اسی جز کو ذکر کیا ہے۔۔۔ اسی سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ذبح اختیاری میں محل ذبح یعنی ان جانوروں کی نعین بھی ضروری ہے جن کو ذبح کیا جاتا ہے، علامہ کاسانی رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی نے اس بحث کو واضح فرمایا ہے:

”أما الذی مرجع الی محل الذکاة فمنھا نعین المحل بالتسمیۃ فی الذکاة الاختیاریۃ ولا یشتط ذلک فی الذکاة الاضطرابیۃ۔“

تَوَجَّهَ: ”محل ذبح سے متعلق جو شرطیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ذبح اختیاری میں بسم اللہ

کہنے کے لئے ”مکمل“ (یعنی جانور) تھیں، اور ذبح و خفاری میں یہ شرط نہیں۔“

یہی حکم صریح ہے کہ

(۱) تسمیہ کا بعد فصل ذبح کے بعد ہی واجب ہے ہوگا، نہ کہ ذبح کے بعد کی وجہ سے۔

(۲) تسمیہ انہی جانوروں پر معتبر ہوگا جن پر بدلت ذبح تسمیہ کیا گیا ہو، خواہ سب ساتھ ذبح کئے جائیں یا بلا انتظار فصل کے بعد دیکر۔

(۳) ذبح اختیار کی میں وہ جانور بھی مشیمین ہوتے ہیں جن کو ذبح کیا جاتا ہے۔

ضرورت امام شافعی رَجَبِ اللہ تَعَالٰی کی رائے پر عمل

(جواب ۶)

اصولی طور پر خود مشائخ مذہب کے ضعیف قول پر فتویٰ دینے کی اجازت ہے تو ظاہر ہے کہ کسی امام مجتہد کا قول بدعتی ضرورت کے مواقع پر قبول کیا جاسکتا ہے، لیکن یہ ایسے مسائل میں ہے جو امتدادی اور قیاسی نوعیت کے ہوں، اگر کوئی رائے نص کا طعن کے خلاف ہو، تو ایسی صورت میں قضاء کا ضعیف بھی ثبوت جاتا ہے، لہذا زیر بحث مسئلہ میں امام شافعی رَجَبِ اللہ تَعَالٰی کی رائے کو قبول کرنا درست نہیں ہوگا۔

نیز یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ کیا مشیمین ذبیح بھی ایک ضرورت ہے؟ شاید ایسا نہیں؛ کیوں کہ حج کے موقع سے لاکھوں جانور کی قربانی صرف تین بھول میں کی جاتی ہے اور ذبح کا مکمل ہاتھ سے انجام پاتا ہے؛ اس لئے ذبح کے لئے مشیمین کے استعمال کو ضرورت قرار دینا کچھ میں نہیں آتا.....!

مشیمین ذبح پر تسمیہ

(جواب ۷)

جو شخص ذبح میں معاون ہو یعنی فصل ذبح میں شریک ہو، اس پر بھی تسمیہ واجب ہے، اگر اس نے جان بوجھ کر تسمیہ نہیں کہا تو ذبیح حرام ہو جائے گا:

أَرَادَ التَّضَمُّنَ فَوَضَعَ يَدَهُ مَعَ يَدِ الْمُضْطَبِّ طَى الذَّبْحِ وَأَعَالَهُ عَلَى الصَّحِاحِ مَعِي

كُلَّ وَجُوبًا فَلَوْ تَرَكَهَا أَحَدُهُمَا أَوْ طَى أَنْ تَسْمِيَةَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا.

مَنْ وَجَّهَهُ: "قربانی کے ارادہ سے قربانی کرنے والا قصاب کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ بھی ذبح میں رکھے اور ذبح میں تعاون کرے تو دونوں ہی کو "بسم اللہ" کہنا واجب ہے، اگر ان میں سے ایک "بسم

اللہ نہ کہے یا گمان کرے کہ ان دونوں میں سے ایک کا "بسم اللہ" کہنا کافی ہے تو زیچہ حرام ہوگا۔
 نیز تیسرے اس پر واجب ہوگا جو فعل ذیاع میں شریک و معاون ہو جو لوگ جانور کو قتل کرنے میں معاون
 ہوں، ان پر تیسرے واجب نہیں، یہ تعاون ہیہ ہے اور فعل ذیاع میں شرکت نہیں اور تیسرے ذیاع پر واجب ہے۔

محکمہ چہارم..... مشینی ذبیحہ

(جواب: ب)

مشینی ذبیحہ کا وہ طریقہ جو حق (ب) میں متحول ہے، درست نہیں، کیوں کہ تیسرے ذیاع کا مستحق ہے دوسروں
 کا نیکہ حلد یہ بھی ہے:

"ومن شوائب النسمۃ ان تكون النسمۃ من الذابیح حتی لو سعى غيرة
 والذابیح ما سمت وهو ذاکو غیر ناس لا یحل" ط
 نیز تیسرے کی شرحوں میں سے یہ ہے کہ "تیسرے" ذیاع کرنے والا کہے اگر دوسرا شخص بسم اللہ
 کہے اور خود ذیاع کرنے والا خاموش ہو، حالانکہ اس کو یاد ہو، وہ بھولتا ہو تو زیچہ حلال نہیں ہوگا۔
 فقہاء نے ذیاع کی طرف سے تیسرے کی نیت کی بھی کھائش نہیں کی ہے، شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:
 ہیں: "لو سعى له غيرة فلا یحل" ط
 ظاہر ہے کہ نہ کہ دوسرے میں تیسرے کہنے والے شخص کا فعل ذیاع سے کوئی تعلق نہیں، اس لئے یہ صورت جائز
 نہیں۔

(جواب: ج)

وہی حکم حق (ج) کا بھی ہے، کیوں کہ جب اس چھری کے چلنے میں آدمی کے عمل کو کوئی دخل ہی نہیں ہے
 تو کیوں کہ اس کی طرف فعل ذیاع کی نسبت کی جاسکتی ہے؟ اور جب صورت ملے یہ ہے تو اس کا تیسرے بے حقی
 ہے۔

(جواب: د)

بلکہ شقی (د) قابل غور ہے، اس صورت میں بھی پیش دہانے والے کو براہ راست ذیاع قرار دینا
 مشکوک ہے، کیوں کہ آؤ ذیاع کے چلنے میں اصل دخل برقی کا ہے اور برقی نظام کو متحرک اسی نے کیا ہے، لیکن
 یہاں بھی دہانے والے اور فعل ذیاع کے واقع ہونے میں ایک ہے چنانچہ "مباشر" (بالواسطہ کسی کام کا انجام دینے

العلو عمدو بها تحلل الذبیحة لکن فی المنع عن الکفایة إن سئل بها العمد
تحلل وإن لم یعمد لا۔“

تکوین حقیقہ ”۔“ در معنی ”ہائی کتاب میں ہے کہ کیا مقام ذبح پر آگ سے جلانے کی وجہ سے جانور حلال
ہو جائے گا؟ اس سلسلہ میں دخول ہیں، زیادہ درست قول یہ ہے کہ حلال نہ ہوگا، جیسا کہ قرطبی میں
زائد ہی ذکر ہے۔ لکن اختلاف سے نقل کیا گیا ہے، میں کہتا ہوں کہ لیکن فقہاء نے جنابیت کے باب میں
مراحت کی ہے کہ آگ سے قتل کُل مہ ہے اور ذبیحہ اس کی وجہ سے حلال ہو جائے گا؛ لیکن ”خ“ میں
”کفایہ“ سے نقل کیا ہے کہ اگر خون چھو تو حلال ہوگا اور خون جم جائے تو حلال نہ ہوگا۔“

غرض اصل مقصود یہ ہے کہ مطلوبہ گھبراہٹ جائیں اور اس میں مشکفہ کے فضل کو دخل ہو۔ لیکن یہ جواز درج
ذیل شرطوں کے ساتھ ہوگا۔

(۱) اس مشین سے جو جانور ذبح کئے جائیں، ذبح کئے جانے کے وقت ان میں زندگی کا پلپٹا جانا چاہیے ہو۔
(۲) ذبح کے وقت بائیں دہانے وقت مشینی چھری پر بالفعل جو جانور موجود ہوں، وہی حلال ہوں گے، بعد میں
جو جانور آکر اس چھری پر گھس، چھن دبانے والے کاشیہ ان کے لئے کافی نہیں ہوگا۔
(۳) اگر چھری کے پاس کوئی شخص جانور کی گردن پکڑنے پر مامور ہو تو اس کا بھی مسلمان یا کتبی ہونا اور بسم اللہ
کہنا ضروری ہے؛ کیوں کہ وہ بھی ذبح کے عمل میں شریک ہے۔
(جواب: ۱۰)

مشینی ذبیحہ کی وہ صورت، جس میں جانور ہاتھ سے ذبح کیا جائے اور دوسرے کاموں کے لئے مشینیں
استعمال کی جائے، جائز اور بے غمہ ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ گوشت کے ٹکڑے کر کے ان کو پیک کرنا بھی اگر
مشین ہی انجام دیتی ہو تو دو پانچ اعضا جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان کو پختنگ سے الگ دیکھنے کا اہتمام کیا جانا
ہو۔

مخدر پنجم..... ذبح سے پہلے الیکٹرک شاک

(جواب: ۱)

الیکٹرک شاک کے استعمال میں دوران خون کے متاثر ہونے اور جانور کے ہلاک ہو جانے، دونوں کا
اندیشہ ہے، لہذا یہ صورت کراہت سے خالی نہیں، تاہم اگر شاک لگنے کے بعد جانور میں حیات باقی رہنے کا یقین

تشریح: ”اگر اہل ایمان یا کبریٰ کی گردن مارے اور اس کو علاحدہ کر دے اور ہم اللہ کے دین پر
اس نے ملحق کی طرف سے وار کیا تو کھلایا جائے گا، البتہ اس نے نامناسب عمل کیا۔“

خلاصہ جوابات

محور: ۱

- ① ذبح کے لغوی معنی کاٹنے اور چھڑانے کے ہیں۔ ”ذبح“ اصطلاح میں قابو یافتہ جانور کی مخصوص رگوں کو
کاٹنے اور غیر قابو یافتہ جانور کو اس طرح زخمی کر دینے کا نام ہے، جو موت تک شیعہ ہو۔

② ③

① ذبح حاصل ہو۔

② مسلمان یا کمالی ہو۔

③ ذبح کے وقت خود اہل ذبح پر ذکر کی نیت سے اللہ کا نام لے۔

④ ذبح پر غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔

⑤ ذبح کے وقت مذبح میں معمول کی حیات موجود ہو۔

⑥ ذبح اختیار کرنے میں جین فصل ذبح اور ذکاۃ اضطراری میں حیر پھگنے یا جانور چھوٹے وقت قسبہ کہا گیا

ہو۔

⑦ ذبح اضطراری میں ذبح محرم نہ ہو اور مذبح حدود حرم میں نہ ہو۔

⑧ ذبح اختیار کرنے کے مواقع میں ذبح اضطراری جائز نہیں۔

محور: ۲

① ذبح کے لئے مسلمان یا یہودی یا عیسائی ہونا ضروری ہے۔

② مملکت کے لئے سے مراد وہ یہودی یا نصرانی ہیں، جو فی الحکمہ خدا کے وجود، نبوت، وحی اور ملائکہ و فرشتوں پر ایمان رکھتے ہوں۔ یہود و نصاریٰ کے علاوہ کوئی اور قوم ملحد و خود وہ یہود و نصاریٰ جو عملی دہریہ اور مذہب کے منکر ہوں، نیز
کافری، یہ سب عام کفار و مشرکین کے حکم میں ہیں۔

محور: ۳

① ② ذبح پر قسبہ میں جملہ شعار دین کے ہے۔

(۱) اگر مسلمان کا نزدیک ہو تو متروک نصیبیہ عوام شافعی زحقیۃ اللہ تعالیٰ اور بعض فقہاء کے نزدیک حلال اور حرم کے نزدیک حرام ہے اور بیکساں ہے۔

(۲) اگر کھانا کا زبہ ہو تو متروک نصیبیہ عوام مالکی اور شوافع کے نزدیک حلال اور حنفیہ اور حنبلیہ کے نزدیک حرام ہے۔

(۳) متروک نصیبیہ عامہ اور جہ کے نزدیک حلال ہے، بہت حنبلیہ کے نزدیک ذبح اشہرائی میں متروک نصیبیہ سیافہ بھی حرام ہوتا ہے۔

(۴) متروک نصیبیہ کی حرمت پر امت کا اجماع تو نہیں، لیکن جمہور کی رائے یہی رہی ہے اور یہی رائے قوی و مقبول ہے۔

(۵) شریعتی فعل از غیر و واجب ہے اس لئے فعل از غ کے تعدد قسمیہ میں بھی تعدد ہوگا۔

(۶) اس مسئلہ میں ائمہ براہم شافعی زحقیۃ اللہ تعالیٰ کی رائے پر عمل کی گنجائش نہیں۔

(۷) از غ کا یہ معنی جو خود فعل از غ میں شریک ہو، یہ بھی شریعتی کہنا ضروری ہے۔

مکھور ۴

(۱) وقت: یہ صورت ذبح اہل غریبوں کے ساتھ جہ نما ہے۔

(۲) اس معنی میں ہے جو جانور از غ کے جائیں، ذبح کے جانے کے وقت ان کی زکوٰۃ چکی ہو۔

(۳) از غ سے وقت یا غن دہاتے وقت مشیتی پھری پر، لعل جو جانور موجود ہوں، ایسی غن ہوں گے، بعد میں جو جانور اگر اس پھری پر لکھیں، غن دہاتے والے کا تہیہ ان کے لئے کافی نہیں ہوگا۔

(۴) اگر پھری سے پاس کوئی قص جانور کی گردن پکڑنے پر مامور ہو، تو اس کا بھی مسلمان یہ کہنا ہی ہوتا اور اگر اللہ تعالیٰ ضروری ہے، کیوں کہ وہ بھی ذبح کے مکمل میں شریک ہے۔

(۵) (۱) یہ دونوں صورتیں جائز نہیں۔

(۲) جانور کا ہاتھ سے ذبح کرنا اور دوسرے کا سوا کے لئے مشیت کا استعمال کرنا جائز ہے۔

مکھور ۵

(۱) ٹیکٹرک شاک سے دوران خون متاثر ہوتا ہو یا نہ ہو جہاں یہ صورت جائز نہیں۔

(۲) حلق کی تانی امبول میں چربی جائے، پھر موت سے پہلے پیٹ میں مظلومہ ٹیوں میں سے دو کاٹ دی جائیں تو ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔

مشینی ذبیحہ کو تیر کھان پر تو اس کرنا صحیح نہیں۔

گردن الگ ہو جانے کے باوجود بھی طلال ہوگا۔ اہت بالا اور ایسا کر دیکھ رہے ہیں۔

مشینی ذبیحہ سے متعلق نویں فقہی سمینر (منعقدہ سب سے پورے) میں جو تجویز منظور ہوئی وہ اس طرح ہے:

مشینی ذبیحہ کے مسئلہ پر اسلحہ فقہ اکیڈمی کے سر قریب سمینر (منعقدہ مجدد) میں بحث کی گئی تھی اور اس کی بعض صورتوں کے ناجائز ہونے پر اتفاق ہو گیا تھا۔ ایک صورت کی ذمت علماء و مفتیان کرام کی رائے مختلف تھیں اور سمینر کا احساس تھا کہ اس مسئلہ پر دوبارہ غور کیا جائے اور مجوزین و مانتین کے دلائل کا خلاصہ دوبارہ سندوین کی خدمت میں بھیجا جائے تاکہ وہ پھر غور کر کے اس مسئلہ پر رائے دے سکیں۔ چنانچہ اکیڈمی نے دوبارہ اس مسئلہ میں طلال سوالنامہ بھیجا اور اس پر جو جوابات آئے، ان کی روشنی میں درج ذیل امور طے پائے۔

۱ اگر جانور بچے کے ذریعہ چلنے والی دھڑیل یا پلے سے لٹک کے بے ہوشی کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ذابح کے سامنے پہنچتا ہے اور ذابح ہم نہ کہہ کر اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیتا ہے اور جانور کے ذبح کے وقت اس کے زخم ہونے کا مقصد ہے یہ صورت بلحاظ اتفاق جائز ہے۔ اس لئے کہ اس میں صرف جانور کا نقل و حمل مشین کے ذریعہ ہو رہا ہے، باقی فعل ذبح ہاتھ سے انجام دیا جاتا ہے۔ اکیڈمی مسلمان ارباب مسابغ سے خواہش کرتی ہے کہ وہ ای طریقہ کو رواج دیں اور اگر ضرورت محسوس ہو تو ذابح کی رفتار کو تیز کرنے کے لئے کسی ذابح کا تقرر کیا جائے۔

۲ مشینی ذبیحہ کی ایسی صورت جس میں جانور کے نقل و حمل اور ذابح دونوں کام مشین سے انجام پائیں، اس طرح کر مشین ابلانے کے ساتھ مشین حرکت میں آجائے اور اس مشین پر باری یا بی جانور آتا جائے۔ اس صورت کی ذمت تک نہیں رہیں۔

(تذکرہ) پہلا جو نور محال ہوگا۔ اس کے بعد جو جانور ذبح ہوتے جائیں وہ جائز نہیں ہیں یہ ایک شرکاء سمینر کی رائے ہے۔

(ب) پہلا جانور بھی حلال نہ ہوگا۔ یہ بعض حضرات کی رائے ہے جو درج ذیل ہیں:

مشینی شہیر لہذا بھی، مرزا آبادی

مولانا حبیب اعجاز مسند اعلیٰ بھکر

مولانا بدر محمد محلی، پٹنہ

مولانا ابو الحسن علی، ممبئی

۱) پہلا جانور بھی حلال ہوگا اور بعد میں جو جانور اس فعل ذبح کے منقطع ہونے سے پہلے پہلے ذبح ہو جائیں وہ

بھی طلاق میں۔ یہ راستے ورنہ قریب حضرت کی ہے:

مولانا رکنی انوار مدنی، مولانا صاحب الدین ملک، ملائی، مولانا لطیف احمد املاہی، مولانا جلال الدین انصاری، عمری، مولانا یعقوب اسماعیلی، مولانا صدرا الحق ندوی، مولانا قاضی مجاہد الحسن، مولانا قاضی محمد نسیم قاسمی، مولانا عبدالحق احمد قاسمی۔

۳۰ جن حضرات کے نزدیک مشین کے ذریعہ ذبح کی صہرت میں پہنچا جانور طلالہ جاتا ہے، ان کے نزدیک اگر ایسی مشین ایجاد ہو جائے، جس سے بڑی تعداد میں چھریاں متعلق ہوں اور جن دبانے کی ایک وقتہ چل کر ایک ایک جانور کو ایک ساتھ ذبح کر دیتی ہوں تو یہ تمام جانور طلالہ ہو جاتے ہیں۔

۳۱ واضح رہے کہ مشین ذبح کرنے والے میں یا احکام مشین کی مخصوص ہیئت اور وضع کو ماننے رکھ کر طے کئے گئے ہیں، ہر طرح اور ہر وضع کی مشین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، جس مشین کی مخصوص ہیئت اور طریقہ کار کی روشنی میں اس کا حکم مقرر کیا گیا ہے۔

ذبیحہ مرغ کو گرم پانی میں ڈالنے کا حکم

مرغ حلال جانوروں میں سے ہے اور خود بخود تختہ کھاتا ہے مرغ کا گوشت تناول فرمانا طہارت ہے، موجود زمانہ میں جو مشینی زمانہ ہے اور جس میں سینکڑوں ایسے آلات و ذرائع پیدا ہو گئے ہیں کہ اس کے ذریعہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام لیا جاسکے، مرغ کے گوشت کے جلو پکانے اور تیار کرنے کی غرض سے یہ تہذیب اختیار کی جاتی ہے کہ مرغ کو ذبح کرنے کے بعد اسے چند لمحہ کے لئے کھولتے ہوئے گرم پانی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کے پر اور بال آسانی سے صاف کئے جاسکیں، اگر ذبیحہ کا معدہ چیر کر برائیت کی آفات سے نکال کر اسے پانی میں ڈالا جائے تو اس میں کوئی مفید اثر نہیں اور نہ اس میں اسل علم اور فقہاء کا کوئی اختلاف ہے۔

لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیٹ چوبک کر کے جسم کی آلائشیں نکالنے بغیر مرغی کو پانی میں ڈالا جائے تو آیا پورا مرغ تہ پاک ہو جائے گا یا پاک رہے گا اور اگر تہ پاک ہوگا تو اس کی تضمین نور پاکی کی کیا صورت ہوگی؟ یہ مسئلہ اس لئے اہم ہے کہ ایک طرف اس وقت بڑے شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں مرغ ذبح کئے جاتے ہیں اور اسی طرح لان کے بالی پر صاف کئے جاتے ہیں اور گوشت فروخت کئے جاتے ہیں، یہی گوشت کھم بول میں پکانے کے لئے ہٹائی کیا جاتا ہے، یہی گوشت شادی بیاہ کی تقریبات اور دعوتوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہی گوشت ہوٹلوں میں بھی ہوئی صورت میں دستیاب ہوتا ہے، اس طرح اس نے احکام کی صورت اختیار کر لی ہے، جس سے اہتمام غیر ممکن نہ سکی، لیکن رشوا ضرور ہے، دوسری طرف بعض اکابر اہل علم نے اس صورت کو ممنوع قرار دیا ہے اور بعض معاصر اہل علم بھی اس کے ناجائز اور ناقابل تحمیل ہونے کے قائل ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس مسئلہ پر پورے مشق کے ساتھ غور کیا جائے اور شریعت کی روح اور اس کے سراج و مصلحت کو سامنے رکھ کر بحث کی جائے۔

تظہیر کے دو طریقے

فقہاء کے یہاں اصول یہ ہے کہ بنیادی طور پر نجاست کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ازالہ کا ہے اور دوسرا طریقہ استعمال کا ہے، ازالہ سے مراد نجاست کو ہٹا دینا اور ختم کر دینا ہے، اور استعمال سے مراد اس میں

ابن قیم ہے کہ اس کی نہایت دشمنیت اسی بدل جانے جیسے گوہر کو جا کر راکھ بنا دیا جائے یہ مردار ٹک کی صورت اختیار کر لے۔ پھر ازالہ نجاست کی یہ صورتیں ہیں۔ اگر نجاست دینے کی ہوا اور کچھ مصلوب کی جا سکتی ہو کہ وہ موجود ہے یا ختم ہوگئی؟ جس کو فقہ کی زبان میں ”نجاست مرئیہ“ کہتے ہیں، تب تو محسوس طور پر اس کا ختم ہو جانا ضروری ہے، جیسے پاخانہ اور خون وغیرہ۔ اگر یہ نجاست دور ہو جائے، لیکن اس کا رنگ دور نہ ہو پائے تو کوئی قیادت نہیں دہرا اگر ایسی نجاست ہو کہ دیکھ کر اس کی موجودگی یا عدم موجودگی کا اندازہ نہ ہو سکے تو ایسا عمل ضروری ہوگا جس سے نجاست کے زائل ہونے کا غالب گمان ہو جائے، اس کے بعد وہ شے پاک ہوگی، مثلاً اگر دھواں نکلا ہو تو نچوڑا جائے اور اگر نچوڑا نہ جا سکتا ہو تو تین دفعہ دھواں کر دیکھ کر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کفایت کر جائے گا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ بھی پاک نہیں ہو سکے گا۔

”اصحابنا لا ینعصر کالحنطۃ إذا تجمعت بمائع والعجرد والحديد والسکین والمرأة مما ینجس إذا تنحس عند ابی یوسف بغسل ثلاثا وجلف فی کل مرة فیظہر وقال محمدا لا یظہر أبدا لأن النجاسة لا تزلزل إلا بالعصر ولابی یوسف أن التصفیف بقوم مقام العصر فی الاستخراج إلا بطریق سواء“
 ترجمہ: ”ابن اشیاء میں نہیں نچوڑا نہ جا سکتا ہو جب کہ وہ بے والی چیز سے مل کر ناپاک ہوئی ہوں اور دھواں، دھواں، پھری اور چٹائی ناپاک ہو جائیں تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسے تین مرتبہ دھوا جائے اور ہر بار خشک کیا جائے، تو پاک ہو جائے گا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرماتے ہیں کہ بھی پاک نہ ہوگا! کیوں کہ نچوڑے بغیر نجاست زائل ہوتی ہی نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خشک کر یا تباہی نچوڑنے کے کام مقام ہو جائے گا (اس کے لئے نچوڑنا ضروری نہیں) کیوں کہ وہی کے علاوہ پاک کی کوئی شکل نہیں ہے۔“

ابن بزمہ پر فقہ، اے نگہ ہے کہ اگر گیلہاں کو شرب میں لگا دیا جائے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ بھی پاک نہیں ہو سکے گا! کیوں کہ اس کا نچوڑا نہ جانا ممکن نہیں، یہی رائے حاکم عینی نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے، جب کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تین دفعہ دھونے کے بعد پاک ہو جائے گا۔

ابن امام یہ بھی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں کہ گیلہاں اگر نجاست سے پھول جائے تو تین دفعہ دھواں اور خشک کیا جائے، اس کے بعد وہ پاک ہو

جائے گا۔۔۔۔۔ ابن ہمام رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی یہ بھی لکھتے ہیں کہ گوشت اگر ناپاک شوربے میں گر جائے جب کہ شوربا ہال اور جوش کی حالت میں ہو تو تین دفعہ پاک پانی میں جوش دینے کی وجہ سے گوشت پاک ہو جائے گا۔ البتہ ”تمرینش“ کے صیغہ کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ پاک نہیں ہوگا۔

”واللحم وقع فی مرقۃ نجاسة حال الغلیان یغلی ثلاثا فیطہر وقیل لا یطہر“

آگے علامہ ابن ہمام رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے ایک دوسرا جزئیہ نقل کیا ہے کہ اگر کسی دانہ میں شراب سرایت کر گئی ہو اور اسے تین بار دھویا جائے اور اس میں شراب کی بوباقی نہ رہے تب وہ پاک ہو سکے گا ورنہ نہیں، اس لئے کہ بوکا ختم ہو جانا اثر نجاست کے ختم ہو جانے کی دلیل ہے، پھر ایک اور مسئلہ خلاصہ سے نقل کیا ہے کہ مٹی کے برتن میں اگر شراب ہو، گو وہ برتن نیا ہو اور اسے تین بار دھویا جائے تو امام ابو یوسف رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے یہاں پاک ہو جائے گا اور امام محمد رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے یہاں کبھی پاک نہ ہو سکے گا، پھر آگے لکھتے ہیں کہ گواس مسئلہ میں بوکے باقی رہنے نہ رہنے کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ جب تک بوکا ازالہ نہ ہو جائے، اس کو پاک نہ سمجھا جائے۔۔۔۔۔ گویا ابن ہمام رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے نزدیک اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی، قاضی ابو یوسف رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے ساتھ ہیں اور صرف تین دفعہ دھونے کو پاکی کے لئے کافی نہیں سمجھتے، جب تک کہ بوکا ازالہ نہ ہو جائے۔

زیلعی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے طحاوی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی سے نقل کیا ہے کہ شراب اگر گریہوں میں گر جائے، اسے دھویا جائے، پھر اس کا آٹا پیس کر روٹی بنائی جائے اور اس میں شراب کی بواور مزاحمیں نہ ہو، تو اس کا کھانا جائز ہوگا، مگر یہ اس وقت ہے جب کہ گریہوں اتنی شراب نہ جذب کر چکا ہو کہ اس کی وجہ سے گریہوں پھول جائے، اگر وہ پھول گیا تو اب کبھی پاک نہیں ہو سکے گا۔ اس طرح گویا امام محمد رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے نزدیک بھی اصل نجاست کے جذب کرنے اور نہ کرنے پر ہے، اگر نجاست اچھی طرح جذب نہ ہوئی تو بہر حال دھونے کی وجہ سے پاکی حاصل ہو جائے گی اور اگر نجاست اچھی طرح جذب ہوگئی ہو اور آثار و قرآن اس پر شاہد ہوں تو اب امام محمد رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے نزدیک اس کے پاک کرنے کی کوئی صورت نہیں۔

زیلعی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے ایک اور مسئلہ پختہ اینٹ کے بارے میں دوا لمی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی سے نقل کیا ہے، واضح ہو کہ اینٹ کے اندر سیال اشیاء کو جذب کرنے کی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے اور کم چیزیں ہیں کہ ان میں جذب کرنے کی اتنی صلاحیت پائی جاتی ہو، فرماتے ہیں کہ اگر اینٹ میں نجاست لگ جائے اور اینٹ اس نجاست کو جذب کر لے تو اینٹ اگر پرانی اور زیر استعمال رہی ہو تو بیک وقت تین بار دھو دینا کفایت کر جائے گا

اور اگر ایسا نہ ہو تو اس طرح دھویا جائے کہ ہر دفعہ دھونے کے بعد اسے خشک کر لیا جائے، پھر دوبارہ س بارہوی طرح دھویا جائے، "وإن کلتی حدیثا یسئل ثلاث مرآت ویجفف عنی أثر کل مرآة" عالمگیری میں نقل کیا گیا ہے اگر بیوس میں شراب گر جائے، جذب ہو جائے اور گیلوں میں اس کی وجہ سے پھیل جائے تو اس کی پاک کاری طریقہ یہ ہے کہ اس طرح اس کو پانی میں پھلایا اور خشک کیا جائے اور اگر ابھی نہیں دھوئے کی نوبت نہیں آئی ہو تو تین دفعہ صرف دھونے پر اکتفا کیا جائے۔

ابن قدامہ رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں: "کرکس یا کوئی داند یا ک پانی میں پھلایا گیا، یہاں تک کہ وہ پھل گیا، تو اب وہ پاک نہیں ہو سکتا۔" "إن نفع السمنہ وشیء من الحبوب فی الماء النجس حتی انفسخ وانت لم یطهر۔"

کاسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی چشم کشا تحریر

اس مسئلہ پر سب سے زیادہ وضاحت اور مختلف صورتوں کا تجزیہ کر کے حکم اہل علم و علما کا سانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ماحصل یہ ہے۔

جس چیز میں نجاست مٹی ہے، یا تو وہ ایسی چیز ہوگی، جو جزائے نجاست کو بالکل ہی جذب نہ کر سکے، یا کچھ جذب کرے، یا بہت زیادہ جذب کرے، یا اگر بالکل جذب نہ کر سکے، جیسے چمڑا بنے وغیرہ کے برتن تو اس کی برائی اس طرح ہوئی کہ یا تو محسوس طور پر نجاست زائل ہو جائے یا دھونے کی مطلوبہ تعداد پوری ہو جائے، اسی ضمن میں جو محسوس طور پر جذب کی صلاحیت رکھتا ہو، جیسے بدن، موزے جو تے کا بھی مٹی ٹھم ہے اور اگر اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہو تو اگر اس کو نہ چھوڑ سکتے ہو اور نجاست دیکھنے میں آتی ہو (مرئی) تو اسے دھویا جائے اور اس میں محسوس کے ٹھم ہونے تک چھوڑ جائے، اور اگر نجاست دیدنی نہ ہو تو تین دفعہ دھویا جائے اور ایک قول کے مطابق خون بار اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے معنی صرف ایک بار چھوڑنے پر اکتفا کیا جائے اور اگر وہ شے ایسی ہو کہ اس کا چھوڑنا ممکن نہ ہو اور وہ اچھی طرح نجاست کو جذب کر جائے تو اسے امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تین دفعہ سے پانی میں پھلایا کر خشک کرنے یا پاک کر خشک کرنے سے پاک ہو جائے گی، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی پاک نہ ہوگی۔

خیر میں کاسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اجتہاد مذاق کے مطابق بصیرت و علانہ فیصلہ فرمایا کہ امام محمد

وَجَعَلَهُ آذَانًا مَّنْفَعًا كَأَقْرَبِ قِيَاسٍ قَرِيبٍ ہے اور امام ابو یوسف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے قول میں سمیت کے لئے سمیت اور وسعت ہے:

وما قالہ محمد بن قیس وما قالہ ابو یوسف اوسع.

فقہاء کی آراء کا خلاصہ

فقہاء کے ان اقوال و آراء سے درج ذیل باتیں سمجھ سکتے ہیں:

① کسی شے کے پاک اور ناپاک ہونے کا خدشہ اس پر ہے کہ نجاست اس میں بیہوش ہوئی ہے یا نہیں؟ یہاں ہت ہے کہ کبھی نجاست کے اثر انداز ہونے کا اندازہ عمومی طور پر ہو جاتا ہے اور کبھی تحقیق اور گمان پر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔

② تعلیم کا اصل مقصد نجاست کا ازالہ اور اس کا دور کرنا ہے۔ اس لئے مختلف اشیاء کے لئے تعلیم کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں۔

③ نجاست کے باقی رہنے یا نہ رہنے کی نجاست عام طور پر فقہاء نے رنگ، بو، مزہ کی تبدیلی کو قرار دیا ہے، اسی لئے ابن تیمیہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے بیان کے مطابق اگر شراب میں کچھ مرقی کو تین بار پاک پانی میں پکا دیا جائے اور اس میں شراب کی بوی باقی نہ رہے تب ہی وہ گوشت پاک ہو سکے گا۔

④ حیوانی بدن عملہ ان چیزوں کے ہے، جن میں کسی چیز کو جذب کرنے کی محض معمولی مزاحمت ہوتی ہے۔ کاسانی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کا مشابہ بھی ہے۔ ہم یہ ضرور ہے کہ موت کے بعد روک کی مزاحمت نسبتاً کم درجہ کی ہے اور گرم چیز میں اونے کی وجہ سے گوشت اپنے ساتھ اٹھنے والی چیزوں کو جذب کر لیتا ہے۔ اس لئے اگر مرغ کو ذبح کرنے کے بعد نجاست نکالے بغیر اٹھنے پانی میں ڈال دیا جائے اور ایاں جائے تو ہم بات کا امکان موجود ہے کہ اس نجاست کا اثر گوشت کے دوسرے حصوں میں منتقل ہو جائے۔

⑤ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ اگر مسلمان کا کوئی مال حلت اور پاک کی کاکوئی پہلو رکھتا ہو تو اطلاق مال سے بچنے کے لئے حدود شرع میں رہتے ہوئے اس کی نجاست پیدا کی جائے گی۔ کاسانی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نجاست و طہارت کے مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں۔

”وَكَذَا يُلْزِمُ إِلَى اتِّلَافِ الْأَمْوَالِ وَالسَّرْعِ نَهَانًا عَنْ ذُلِّهِ وَكَفَيْتَ هَامُ نَاهٍ۔“

لے ہدایہ العبادۃ: ۱۸، ۲۵۔ شامی نے لکھا ہے کہ، ابو یوسف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے قول پر لائق ہے والشیء اوسع وہ ہنسے،

والشیء اوسع وہ ہنسے، لے ہدایہ العبادۃ: ۱۸، ۲۵۔

زیر بحث مسئلہ میں فقہاء کی تصریحات

ان امور کی روشنی میں یہ بات غور طلب ہے کہ موجود ذرہ ذرہ میں ذرہ ذرہ کے ذرا بعد مرغ کو چھٹی دراصلتے ہو پانی میں رکھا جاتا ہے، کیا اس کی وجہ سے نجاست کا اثر اس میں بھٹل ہو جاتا ہے؟ اور اگر بھٹل ہو جاتا ہے تو اتنا خفیف کہ جس کو تین بار دھو کر پاک کیا جاسکے یا نجاست اس میں اس درجہ جذب ہو جاتی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مسلک پر پاک عین ہو سکے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مسلک پر تین بار پاک پانی میں پکائے بغیر پاک نہ ہو؟۔۔۔۔۔ اس فقیر کا خیال ہے کہ بوضوح صریح ہے، اس میں مرغ کو اتنی دیر پانی میں نہیں رکھا جاتا کہ اس کی وجہ سے گوشت میں نجاست جذب ہو جائے، اس لئے یہ تو ٹھیک ہے کہ احتیاطاً ہم اس کے جوئے کو ضروری قرار دیں، لیکن اس کو ٹھیک دھو لینا کافی ہوگا، نہ کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مسلک پر بالکل ہی پاک نہ ہوگا یا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول پر تین دفعہ پالنا ضروری ہو، اس لئے کہ اس بات کا تجربہ ہے کہ فحش صورت میں مرغ کے گوشت کے حے اور بوس میں کوئی تعمیر پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اوپر جو فقہی جزئیات ذکر کئے گئے ہیں، ان میں ”طبخ“، یعنی پکانے کا لفظ مستعمل کیا گیا ہے، پکانے اور معمول طریقہ پر ایسی حرارت پہنچانے، جس سے بال و غیرہ اگل جائیں، اسکے درمیان بونفوق ہے، وہ ظاہر ہے۔ لہذا باقاعدہ منقذ، دانتھیں علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس امر کی طرف توجہ کی اور فرمایا کہ اگر مرغی یا بکری ہوئے پانی میں عیث چاک کر گئے، پچھلے پانی جائے تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول پر بھی پاک نہ ہوگی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول پر تین دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے گی، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ اس نے نوست کو پی لیا ہو۔

”وهو معلل بشرها“ بالجلاسة المنعقدة في اللحم بواسطة الغليان۔“

مترجم: ”پتاچہ بعد کے فقہاء میں علامہ سماعیل الحمادوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عراقی الفوارق کی

شرح حاشیہ الحمادوی میں اس مسئلہ کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔“

”لو ألقيت دجاجة حيا غليان الماء قبل أن يشق بطنها لفتت أو كرش قبل

أن يعسل إن وصل الماء إلى حد الغليان؛ مكث فيه بعد ذلك زماناً يقع في

منه التشرب والدخول في داخل الذبح لا يظهر أبداً إلا عند أبي يوسف كما

مروى اللحم وإن لم يصل الماء إلى حد الغليان أؤثر ترك فيه إلا مقدار

ما تفصل الحرارة إلى سطح الجلد لانهلال مسامه السطح عن الويش والصوف

تطہر بالمعسل ثلاثاً... ۱۱۷

توضیح: ”سرخ جس کا بیٹ پاک نہ کیا گیا ہو یا وہ جو جس کی غلاحت نکالی نہ گئی ہو، اگر اس کو جوش دے دے ہوئے پانی میں ڈال نکالے کے نئے ذل دیا جائے تو اگر پانی غلیان کی حد تک پہنچ گئے ہو اور سرخی اتنی دیر تک چڑی رہی کہ دینے وقت میں پانی سرایت کر جائے اور گوشت کے اندر وئی حصہ میں داخل ہو جائے تو وہ بھی پاک نہ ہوگا۔ البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے یہاں پاک ہو جائے گا، جیسا کہ گوشت کے پکانے میں گزر چکا ہے۔ اور اگر پانی میں جوش نہ آیا ہو، یا اس میں اتنی ہی دیر پھونڈا گیا ہو کہ اس کی جلد تک پہنچ جائے تاکہ ہل ہوا وہ اس سے متعلق مساوات مکمل جائیں تو نہیں ہار دھوئے سے پاک ہو جائے گا۔“

اسی کو انصار کے ساتھ صاحب سرائی القاری نے بھی لکھا ہے:

”وأما وضعها بعد انحلال المسلم لثمنف ديشها فتطهر بالمعسل...“

خلاصہ بحث

پس مائل یہ ہے کہ:

- ۱۔ اس بات کی سنی کی جانی چاہئے کہ یہ حکم ہو کہ دلائل نکالنے کے بعد سرخی پانی میں ڈالا جائے اور ہر بار نیا پانی استعمال کیا جائے۔
- ۲۔ احتیاط یہ ہے کہ گوشت حتی المقدور سرخی کی صفائی کا حکم اپنے طور پر کیا کریں تاکہ اس کی خوراک نہ ہو۔ اور اگر اس پیشہ سے صفائی نہ ملے تو اس سلسلے میں نراکتوں اور جزئیات کا خاص خیال رکھا جائے اور اپنے سامنے پوری احتیاط کے ساتھ صفائی کا کام کرایا جائے۔
- ۳۔ مرہبہ صورت میں جس وقت گوشت کو دھونا کافی ہوگا اور دونا کافی تعلیم نہ ہوگا۔
- ۴۔ اگر وہ اس وقت ہے جب کہ گوشت میں آنت کی آلائش اور نجاست کی بو پیدا نہ ہوئی ہو، اگر بو پیدا ہو جائے تو احتیاطاً اس میں ہے جو امام محمد رحمہ اللہ کے قول ہے کہ اس کا استعمال نہ کیا جائے۔
- ۵۔ بعض مواقع پر بطور خود سرخی دیا گیا جاتا ہے اور گرم پانی میں ڈالنے کی بجائے ٹوک۔ آگ پر جھسا کر پانی وغیرہ صاف کرتے ہیں، اس کا بھی وہی حکم ہے جو گرم پانی میں ڈالنے کا ہے، اس لئے پہلے قسم کی آلائش کو نکال دینا چاہئے، پھر صاف کیا جائے۔

هنا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.

اوقاف کے چند مسائل عصر حاضر کے تناظر میں

”ہندوپاک میں بہت پرانی امامت ہے، ان مختلف خیراتی مقاصد کے تحت اہل خیر نے وقف کیا ہے۔ مسلم حکومت نے خاندانہ کی بورڈ کی شکل میں اوقاف کی جانچ و کڑی کے تحت ان کے مختلف اہل طلبہ کی عداوت کی ہے۔ نیز یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان خیراتی اوقاف سے مسلمانوں کو جو دعویٰ اور منافع ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نہیں ملتا۔ اسلام آباد کی ایک ہی مسجد مشرقی اور مغربی دونوں کے اوقاف کے مسائل بھی زیر بحث آئے ہیں اور ان مسائل میں آئینہ کی کھانسی کا جواب ہے۔“

سوالنامہ

ہندوستان کے مختلف صوبوں اور علاقوں میں مختلف مقاصد کے لئے بے شمار اوقاف ہیں، جو زمانہ قدیم سے چلے آ رہے ہیں، اوقاف کی دیکھ بھال کے لئے حکومت نے سنٹرل وقف بورڈ اور صوبائی وقف بورڈس بھی قائم کر رکھے ہیں، مختلف صوبوں کے مختلف وقف، ریکٹ ہیں اور مرکزی حکومت نے سنہ (۱۹۵۵ء) میں نیا وقف ایکٹ بنایا، اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس کی کہ وہی ہے کہ مختلف ریاستوں میں نافذ قانون وقف اور سنٹرل وقف ایکٹ کا جائزہ وقف کے شرعی احکام کی روشنی میں لیا جائے، اس سلسلہ میں مختلف ریاستوں میں نافذ قوانین وقف اور سنٹرل قانون وقف کے جائزہ کے لئے باہرین قانون کو درست دی جا رہی ہے، ان کی دیکھ بھال کے لئے بعد میں نافذ کئے گئے متعین احکامات آپ حضرات کی خدمت میں شرعی نقطہ نظر معلوم کرنے کے لئے ارسال کئے جائیں گے، فی الوقت اوقاف سے متعلق چند اہم سوالات جو بار بار اوقاف کے ذمہ داروں اور جنوں وقف کے ماہرین کی طرف سے علماء کی خدمت میں وقتاً فوقتاً پیش کئے جاتے رہے ہیں، انہیں ذیل میں درج کیا جا رہا ہے، ان مسائل پر آپ کی واضح و مدلل رائے مطلوب ہے۔

① بہت سے اوقاف (خصوصاً پنجاب و ہریانہ اور دہلی و مغربی بھارتی) ۱۹۴۷ء میں پاکستان کی طرف

مسلمانوں کی آبادی منتقل ہو جانے کی وجہ سے ویران ہو چکے ہیں، اور جن مقامات پر وہ اوقاف ہیں وہاں دور دور تک مسلمانوں کی آبادی نہ ہونے کی وجہ سے ان اوقاف کو آباد کرنا اور واقف کے مقاصد کے مطابق انہیں بروئے کار لانا ناقابل عمل ہو گیا ہے، اس میں مساجد، قبرستان، مدارس و خانقاہیں ہر قسم کے اوقاف ہیں، ایسے اوقاف پر حکومت یا غیر مسلموں کا قبضہ بڑھتا جا رہا ہے، اس سلسلہ میں درج ذیل سوالات ہیں۔

(ا) ایسے اوقاف کو فروخت کر کے مقاصد واقف کا خیال رکھتے ہوئے کسی دوسرے مقام پر جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، متبادل وقف قائم کیا جاسکتا ہے؟

(ب) کیا ایسے ویران اوقاف حکومت یا کسی فرد کے حوالے کر کے اس کے عوض دوسری زمین یا مکان حاصل کر کے مقاصد وقف کو جاری کرنے کی شکل اختیار کی جاسکتی ہے؟

(ج) اس سلسلہ میں مساجد، اور دوسرے اوقاف میں کوئی فرق ہے، یا سب کا حکم یکساں ہے؟

(د) کیا شرعاً اس کی گنجائش ہے کہ ایسے ویران، ناقابل استعمال اوقاف کو فروخت کر کے واقف کے مقاصد کی پابندی کے بغیر ان کے ذریعہ مسلمانوں کے تعلیمی یا رفاہی ادارے قائم کر دیے جائیں۔

۲ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں مساجد و مدارس یا مقابر کے بڑے بڑے اوقاف ہیں، اور مسلمانوں کی آبادی وہاں بہت معمولی رہ گئی ہے، مثلاً ایک مسجد ہے، اس کے لئے بہت سی زمینیں اور مکانات وقف ہیں، مسجد کے اوقاف کی آمدنی اس کے مصارف سے زیادہ ہے، اس سلسلہ میں دو باتیں دریافت طلب ہیں:

(ا) کیا مسجد پر وقف اراضی میں جو فی الحال مسجد کی ضروریات سے زائد ہے، مسلمانوں کے لئے دینی یا عصری تعلیم کا ادارہ قائم کیا جاسکتا ہے؟

(ب) کیا مسجد کی آمدنی تعلیمی یا رفاہی مقاصد کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے؟ جب کہ واقف نے ان زمینوں اور مکانات کو مسجد ہی کے لئے وقف کیا تھا۔

۳ بہت سے اوقاف کی آمدنی ان کے لئے متعین مصارف سے بہت زیادہ ہے، جو سال بسال جمع ہو کر ایک بڑا سرمایہ فنی جا رہی ہے۔ جس کی طویل عرصہ تک حفاظت ایک دشوار مسئلہ بلکہ خالی از خطرہ نہیں، یہ خطرہ حکومت کی دست درازی کا بھی ہے اور متفقین وغیرہ کی طرف سے بھی، اور نہ ہی روزمرہ کی ضروریات کے اندر اس کے صرف کو سوچا جاسکتا ہے، اور نہ آئندہ حفاظت یا اصلاح و مرمت وغیرہ کے کاموں کے لئے۔ تو کیا ایسی فاضل آمدنی کا دوسرے مواقع میں صرف کرنا درست ہوگا، مثلاً:

(ا) اسی نوع کے اوقاف کی ضروریات میں۔

(ب) دیگر ملی، دینی و علمی کاموں اور مساجد وغیرہ میں۔

۱۲ بہت سے اوقاف اپنی موجودہ شکل میں کم منہجت بن چکے ہیں۔ مثلاً کسی مسجد یا مدرسہ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں۔ اور اس کو فروخت کر کے کسی تجارتی مقام پر کوئی دکان خرید لی جائے تو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی مکان مولود کی آمدنی سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ کیا ایسا کیا جاسکتا ہے کہ مکان مولود کو فروخت کر کے وہی کوئی بھی نیک مقصد کی وجہ سے جس میں وقف کی آمدنی زیادہ ہو جائے۔

۱۳ بہت سے اوقاف کے مصارف خیر ہو چکے ہیں۔ مثلاً کوئی جاگیر کسی خاص خاندان کے افراد کے لئے وقف کی گئی تھی، وہ خاندان ختم ہو گیا، یا اس کے افراد دوسری جگہ منتقل ہو گئے یا کسی مسجد یا مدرسہ کے لئے وقف تھا اور اب نہ مسجد ہے نہ مدرسہ۔ تو ان اوقاف کی آمدنی کا کیا مصارف ہوگا؟

۱۴ بعض اوقاف کی عمارتیں محدث عمارت میں ہیں۔ اور وقف کے پانچ تعمیر کے لئے سرمایہ نہیں ہے۔ اور کوئی بلڈرز اس کے لئے تیار ہے کہ اس محدث عمارت کو ڈھا کر نئے سرے سے چند منزلہ عمارت اپنے مصارف پر اس شرط کے ساتھ تعمیر کر دے کہ جس کی ایک یا دو منزل اس کی ملکیت ہوگی، جس میں اس کو ہر قسم کے تصرف کا حق ہوگا اور بقیہ وقف کے مصارف لئے، کیا شرعیاً ایسا صحابہ درست ہے۔ وہی طرح وقف کی ایک زمین ہے جس پر کسی طرح کی کوئی عمارت نہیں، جو نہ ہی اس سے انتفاع کی کوئی صورت ہے۔ اس زمین سے فائدہ اٹھانے کے لئے اگر کسی بلڈرز سے ایسی طرح کا معاہدہ کر لیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟

۱۵ اسی طرح کسی وقف شدہ محدث عمارت کی نئی تعمیر کے لئے یا خالی زمین پر عمارت قائم کرنے کے لئے یا نیا تعمیر مسجد کی تعمیر کے لئے وقف شدہ زمین وہاں دکان کوئی حصہ فروخت کر کے اس سے نئی تعمیر کی جاسکتی ہے۔ جبکہ اس کا مقصد وقف کی حفاظت ہے اور اس کے بقیہ یہ ممکن نہیں ہے۔

۱۶ مسجد یا قبرستان کے لئے وقف زمین جو کہ نہ درخت سے ڈالہ ہے۔ اس پر مدرسہ کی تعمیر کی جاسکتی ہے کہ وہ زمین ایک کار خیر میں استعمال ہو۔

۱۷ جس قبرستان کے اطراف سے مسلمانوں کی آبادیاں ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کا استعمال بھروسہ قبرستان نہیں ہو رہا۔ جیسا کہ قبرستان آبادی کے اندر آگیا اس کی وجہ سے اب اس کے استعمال اور اس میں تدفین پر پابندی قائم کر دی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے ان پر قبضہ کا خطرہ ہے۔ لہذا قبضہ اور ہے۔ تو ان قبرستانوں کے لئے کیا حکم ہوگا۔ ان سے ختم نو بنی رکھنے کے لئے کیا صورت اختیار کی جاسکتی ہے۔

۱۸ بہت سی قدیم مساجد اپنی تاریخی اہمیت کی بناء پر محکمہ آثار قدیمہ کے زیر نگرانی ہیں۔ کسی بعض مساجد میں حکومت نے نازی کی لدا انکی کو منہج کر دیا۔ شرعیات کا کیا حکم ہے، کیا حکومت کو اس طرح کوئی حق ہے؟

۱۹ قبرستان کی حفاظت کے لئے جب کہ صرف باؤ ڈھری بنانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ اس کے اطراف میں

دوکانوں کی خیر کرا دی جائے۔ جس کے لئے شعلی کرایہ کے طور پر رقم لے لی جائے۔ اور اس سے یہ کام کرایا جائے۔ جس میں قبرستان کے اطراف کا چاند ٹھ روکانوں میں چلا جائے گا، کیا یہ درست ہوگا؟ اور بعد میں فاضل آمدنی مناسب، صدقہ خیر میں لگاؤ کی جائے۔

● آج کل بعض بڑے شہروں میں مسلمان اس صورت حال سے دوچار ہیں کہ وسیع قبرستان میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، جو ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں تدفین کے لئے آئے والوں کی رعایت سے بنائی گئی ہو کہ وہاں نماز پڑھا کر سکیں، اب اس علاقہ میں آبادی بڑھ گئی ہے اور مسجد کی توسیع ضروری ہو گئی ہے، نیز قبرستان میں بھی تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔ تو کیا قبرستان کے حصہ میں مسجد کی توسیع کی جائ سکتی ہے؟ اور کیا اس میں ویرانہ اور زبردستی استعمال قبرستان اور جدید و قدیم قبروں کے حکم میں فرق ہے؟

● ہندوستان کی بعض ریاستوں میں ہندو راجاؤں اور جاگیرداروں نے مساجد پر بھی انخاص وقف کی ہیں اور شاید کہ وقف کے ہندو ہونے کے باعث یہ مساجد اب ہندو وقف کے تحت ہیں اور ہندو وقف ہندوئی مسجد سے متعلق تمام نظم و نسق انجام دیتا ہے، تو کیا مساجد دستاویز ہو، اسلامی مقاصد کے تحت وجود میں آئے والے اوقاف کا خیر مسلمانوں کی تولیت میں رہنا درست ہے؟

جواب

"وقف" کو شریعت اسلامی کے خاص شخص و امتیازات میں شمار کیا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ اسلام ہی نے برکات و اعانت کے اس طریقہ کو جاری و ساری کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقف کا تصور ایک حد تک شرائع فاعل میں بھی موجود ہے، بائبل میں بھی خدا کے نام پر چیزوں کے پھونڈنے کا ذکر ہے اور خود قرآن مجید ہی میں حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ کی طرف سے اپنے بچہ کے بیت المقدس کے لئے "مذخر" کا ذکر آیا ہے یہ وقف ہی کی صورت ہے، جب اس مہم میں اودان خدا کے گھر کے لئے وقف کی جاتی تھی تو قرینہ لگتا ہے کہ دلی واسطہ کا وقف بھی مروج رہا ہوگا۔ تاہم اسلام نے وقف کا دائرہ جس درجہ وسیع کیا، صدقہ جاریہ قرار دے کر اس کی ترغیب دی ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں اوقاف کا جو خاص ذوق پیدا ہوا، اس کی مثال شاید ہی کسی دوسرے میں مل سکے۔ مسافر خانے اور سہ فرین و مسکنات کے لئے وقف، پتائی پر وقف، عمارت پر وقف، مہر شین و مقبرا کے لئے اوقاف و اعز و اقارب کے لئے وقف اور خود اودان پر وقف، اسلامی عہد میں اس وقف کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو گیا اور مسلمانوں کی دیکھا دیکھی دوسری اقوام میں بھی وقف کی طرف توجہ بڑھ گئی۔

عام خود پر مشیور ہے کہ سب سے پہلا وقف سینا حضرت مرفاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، تاہم

حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے غزوہ کے وقف کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقف سے پہلے کا ہے، لیکن ایسا باضابطہ وقف جس میں وقف کی شرطیں بھی متعین کی گئی ہوں اور متولی بھی مقرر کیا گیا ہو، شاید سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیر میں جو اراضی حاصل ہوئیں ان کو وقف فرمایا اور شرائط تجویز کردیں کہ یہ جائیداد قائل فروخت اور ناقابل بیہ ہوگی، اس میں وارث جاری نہیں ہوگی، ساقول، سہائل، مجاہدین اسلام، فقراء و مساکین اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں پر اس کی آمدنی صرف کی جائے گی، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عین حیات اس کے متولی ہوں گے اور ان دونوں حضرات کے بعد اولی فاروقی میں جو سب سے بڑا ہوگا وہ متولی ہوگا، متولی کو اس میں سے مناسب طریقے پر کھانے کی اجازت تو ہوگی، ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

وقف کے احکام عام طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسی وقف نامہ پر مبنی ہیں، وقف کی بابت آیات و روایات میں کچھ زیادہ تفصیل نہیں ملتی، یہی بنیادی روایت ہے جن سے اصولی طور پر دو باتیں مستحب کی گئی ہیں: اولی یہ کہ وقف میں وقف کی شرائط کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اگر یہ شرطیں خلاف شرع نہ ہوں اور وقف کے قطع و بناء کے لئے مقرر نہ ہوں، تو ان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، دوسرے چوں کہ وقف کا مقصد ہی لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، لہذا اس بات کا پورا لحاظ رکھا جائے گا کہ وقف کو لوگوں کے لئے نافع اور اپنے مقاصد میں کارآمد ہو اور وقف کی مصلحت اس کے بقا اور اس کو نافع بنانے کی تدابیر کا پورا لحاظ رکھا جائے۔

وقف سے متعلق یہ سوالات نہایت اہم ہیں اور ایسی مظلومین ان پر غور کرنے کی حاجت ہے۔

استبدال وقف کا مسئلہ

(جواب: سوال ۱)

(سوال: وقف کی چیز کو بیچ کر دوسری چیز اس سے خریدا کرنی یا خود موقوفہ فی کا دوسری شے سے تیار کرنا فقہاء کے یہاں ’’استبدال وقف‘‘ کہلاتا ہے۔

اوقاف میں دو باتیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں، ایک وقف کرنے والے کی شرط دوسرے خود وقف کی مصلحت، فقہاء نے وقف کی شرط کو صاحب شریعت کی شرط کے سماں سمجھا ہے، جرحیک اس میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو، وقف کی مصلحت سے مراد ہے مقاصد وقف کو باقی رکھنا، ان کو تقویت پہنچانا اور ان کی نافعیت میں اضافہ کرنا، اس لئے معارضہ وقف کی اہمیت اور احکام وقف کی بابت اس کے اثرات عثمانی ائمہ نہیں۔ وقف

کی تبدیلی کا مسئلہ بھی ان ہی دو ہیئتوں سے متعلق ہے۔

چنانچہ اگر خود وقف کرنے والے نے اپنے لئے یا کسی اور شخص کے لئے حق 'استبدال' کی شرط لگا دی تھی اور وقف میں تبدیلی کا حق باقی رہا، تب تو بالاتفاق متعلق شخص کو اس کا حق حاصل ہوگا، کیوں کہ یہ ایک جائز اور معتبر شرط ہے اور استبدال کا عمل وقف کی شرائط کے دائرہ میں رہتے ہوئے کیا جا رہا ہے، چنانچہ علامہ ابن قیم مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے۔

"وأجمعوا أنه إذا شرط الاستبدال لنفسه في أصل الوقف أن الشرط والوقف
هو صحيحان ويملك الاستبدال." ۱۱۰

ترجمہ: "اس بات پر اجماع ہے کہ اگر وقف کرنے والا اپنے لئے اصل وقف میں استبدال کی شرط لگا دے تو شرط اور وقف دونوں درست ہوگا اور اس کو وقف کے استبدال کا حق حاصل ہوگا۔"

اگر وقف کرنے والے نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی تو اس صورت میں، عموماً طور پر وقف کا جواز ممکن نہیں، کہ ایک تو اس سلسلے میں واقعہ کا فتاویٰ مؤید نہیں، دوسرے خود رسول اللہ ﷺ نے وقف کے بارے میں جو اصول متعین فرمایا ہے وہ یہی کہ اس کی تردید و فروخت نہیں ہوگی، نہ کسی اور کو مالک بنایا جائے گا بلکہ اصل شے کو باقی رکھتے ہوئے اس کی منفعت کو مقررہ مصارف پر خرچ کیا جائے۔ "أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث"، لیکن اگر مقاصد وقف کو جاری اور باقی رکھنا اس کے مستبعد ہی پر موقوف ہو تو پھر یہ صورت استبدال کی مخالفت کے دائرہ میں نہیں آتی، کیوں کہ جب وقف نے اپنے وقف کا ایک خزانہ متعین کر دیا ہے تو گویا یہ گنجان وقف کے لئے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس وقف کو ان مقاصد کے لئے ملے بغیر اور کو ہر دیا جائے رکھے اور وقف کی قدرت استبدال پر موقوف ہے تو گویا خصوصاً جب وقف کی طرف سے حق اور ولایت استبدال کی اجازت ہے، نیز متنازعہ نہیں بھی ہوگا ہے کہ اصل وقف کو باقی رکھ کر اس کے نفع کو دینے یا بنا دینے اور اس کی حفاظت یقینی ہو سکے اب اگر وقف کی حفاظت اور اس کی نفعیت ہی استبدال پر موقوف ہو تو ظاہر ہے کہ استبدال وقف ہی خلاف نہ ہوگی کی تکمیل ہو سکے گی، لہذا وقف کی مصارف کی بناء پر استبدال میں مشارع غلبہ ہوگا اور واقعہ کے متعین وقت کے موافق ہی ہے نہ کہ اس کے خلاف۔

یہ تو اس سلسلے میں اصولی گفتگو تھی، فقہی بزرگوار، بھی اسی سمت میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں، علامہ ابن حامد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سلسلے میں فقہاء کے مباحث کا تجزیہ یوں کیا ہے کہ اگر وقف کی طرف سے استبدال کی شرط درج ہو تب تو استبدال جائز ہے ہی اگر وقف نے ایسی شرط نہ لگائی ہو تو یک صورت یہ ہے کہ استبدال کے

بظہر الواقع سے نفع اٹھاتا ہی ممکن نہ ہو، اس صورت میں بالحق استبدال جائز ہے، فیہنسی أن لا یختلف فیہ، دوسری صورت یہ ہے کہ وقف قواب بھی قائل وفقار ہے لیکن استبدال کے ذریعہ اس کی حقیقت میں مزید اضافہ کیا جاسکتا ہے، اس کام کا خیال ہے کہ یہ صورت جائز نہیں ہوگی۔

”أنه أمکن أن یوخذ بمنعہ ما ہو خیر منه مع کونه منتفعاً بہ فیہنسی أن لا یجوز۔“

ام علامہ صحتی فی تحقیق کلامہ عثمانی نے چار صورتوں میں ایسی زمین کے استبدال کی اجازت دی ہے جو آباد کاری کے لائق ہو اور ان میں سے ایک اس صورت کو بھی شمار کیا ہے کہ ارض وقف کی منتفع تو ہوتی ہو لیکن استبدال وقف کے ذریعہ اس کو زیادہ نفع خیر بتایا جاسکتا ہو۔ صحتی فی تحقیق کلامہ عثمانی کا بیان ہے:

”لا یجوز استبدال العمار الا فی الاربع“

مترجمہ: ”آباد زمین کا استبدال چار صورتوں میں جائز ہے۔“

ثانی فی تحقیق کلامہ عثمانی نے ان چاروں صورتوں کی توضیح کرتے ہوئے لکھا ہے:

”الاولی: لو شرطه الواقف. الثانیہ: اذا غصبه غاصب وأجری علیہ المملہ حتی صار مہراً فیضمن الغصبہ. وثالثی: المتولی بها أرضاً یبذل، الثالثہ: أن یجعله الغاصب ولا یمینہ. آی وأزاد دفع الغصبہ، فللمتولی أخذها لیستولی بها بئلا. الرابعہ: أن یوغب إیمان فیہ. یبدل لأكثر غلبہ وأحسن صقعاً، یجوز علی قول أبی یوسف وعلیہ الثنوی کما فی فتاوی قاری الہدیۃ۔“

مترجمہ: ”پہلی صورت یہ ہے کہ واقف نے اس کی شرط لگا دی ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ غاصب نے وقف کی زمین غصب کر لی اور اس پر پانی بہا دیا یا یہاں تک کہ وہ غلامیہ ہو جائے تو اسے غاصب قیمت کا سامن ہوگا اور متولی اس قیمت سے دوسری زمین خرید کرے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ غاصب اس زمین سے انکار کرے اور پھر گواہان موجود نہ ہوں اور غاصب قیمت دینے کو تیار ہو جائے تو متولی اس زمین کے بدلہ قیمت لے سکتا ہے، ۴ کہ اس کے ذریعہ دوسری زمین خرید کر قبضہ وقف کا کر کے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر اس وقف کے بدلہ دوسری زمین حاصل کی جائے تو اس سے زیادہ بڑا اور نفع حاصل ہو، امام ابو یوسف فی تحقیق کلامہ عثمانی کے قول پر اس صورت میں استبدال جائز ہے، اور ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱

ضمیمہ لیا جائے تو حفظ کی بجائے یہ اوقاف کا خیاع ہوگا۔ فقہاء نے اس کے لئے ”قاضی دے“ کی شرط لگائی ہے اور قاضی دے سے ایسا قاضی مراد لیا ہے جو علم اور عین صریح دونوں کا حامل ہو، انہیں ہی کہتے ہیں المستبدل قاضی النجۃ، تیسرے موقوفہ اراضی اور مکانات کے بدلے مکانات اور اراضی ہی حاصل کی جائیں، نہ پیر پچے سے بدلہ نہ ہو، اگر ہو تو فوراً ہی اس سے غیر منقولہ جائیداد خرید کر لی جائے، جس سے مستبدل بقار لا یندرھم وودائیر۔ کیوں کہ تحریر ہے کہ چنانچہ موقوفہ اراضی کے بدلے نقد رقم حتیٰ ہے فقہر لہما جائز تصرف اور نصب میں آ جاتی ہے، ”وإني الله المستسكى“۔

فقہاء حنفیہ کے علاوہ فقہاء شافعی کی رائے بھی یہی ہے کہ ناقص منوع اوقاف کا استبدال جائز ہے، ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رقمطراز ہیں:

”إذا خرب الوقف ولحق برون شيداً واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف وجعل وفقاً كالأول ... إن الوقف إذا بيع فلي عسى، اشترى بثمنه مما يرد على أهل الوقف جاز سواء كان من جسمه أو من غير جسمه“۔

ترجمہ: ”جب وقف ویران ہو جائے اور کوئی شخص اسے توڑ کر اس کی قیمت سے کسی جائیداد خریدے جو اہل وقف کو فائدہ پہنچ سکے اور وہی ہی جائیداد کو اگر اہل اس وقف رکھے۔ جب وقف کو فروخت کیا جائے اور اس کی قیمت سے کوئی ایسا چیز خریدی جائے جس سے اہل وقف کو فائدہ ہو سکے تو جائز ہے۔ چاہے اسی شخص کی چیز سے جائیداد کیا ہو یا غیر جس سے۔“

ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس صورت میں استبدال پر فقہاء کا اتفاق نقل کیا ہے تو اس سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ اگر یہ تمام ہی فقہاء متفق ہیں، تو کیا انہیں امام ہمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف فقہاء حنفیہ کا اتفاق کرتا ہے۔ چونکہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مطابقت استبدال کا جائز ہونا نقل کیا ہے، ”قال مالك والمالعي لا يجوز بيع شيء من ذلك“۔ شافعی کے مسلک کی طرف فقہاء شافعیہ کی شب میں صراحت نہیں مل پتی، البتہ مالکیہ کی صراحتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دو قول ہیں ایک روایت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے:

”عن مالك أن رمى الإمام ببيع ذلك لمصلحة خاز ويجعل ثمنه في مثله وهو مذهب أبي حنيفة أيضاً فعندهم بيع عقار الوقف إذا خرب ويجعل ثمنه في مثله“۔

ترجمہ: ”امام مالک رحمہ اللہ علق سے مروی ہے کہ اگر امام مصلحت کی وجہ سے اس کے بیچنے کو مصلحت سمجھتا ہو تو یہاں جائز ہے اور اس کی قیمت اس قسم کی چیز میں لگائی جائے گی، یہی لازم نہ ہو غلبہ رحمہ اللہ علق کا بھی مذہب ہے۔ ان کے نزدیک بھی جب وقف کی چاکداد ویران ہو جائے تو بیچ دی جائے گی اور اس کی قیمت اس کے محل میں لگائی جائے گی۔“

دوسرا قول عدم جواز کا ہے جو فقہ مالکی کے بنیادی، خد ”المردۃ“ میں منقول ہے اور اس علم پر حقیقی نہیں کر فقہاء مالکیہ عام طور پر امام مالک رحمہ اللہ علق کی حدیث کی روایت کی طرف رجحان رکھتے ہیں اس لئے اس مسئلہ میں لکھ کار جی نہ بھی عدم جواز کی طرف محسوس ہوتا ہے۔

زمین کے بدلہ زمین

(ب) وقف کا استبدال خواہ اس طرح ہو کہ فروخت کر کے اس سے دوسری چیز حاصل کر لی جائے یا دوسری زمین علی اس زمین کے بدلے لے لی جائے دونوں ان صورتیں درست ہیں، اور دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ بلکہ یہ دوسری صورت زیادہ بہتر ہے، کیوں کہ اس میں اوقاف کے ضائع ہونے کا خطرہ کم ہے اور یہ علامہ شامی رحمہ اللہ علق کے مضافہ کے عین مطابق ہے کہ اوقاف کا بدلہ اراضی یا مکانات سے ہونا چاہئے، نہ کہ دوسری زمین سے۔

مسجد اور دوسرے اوقاف میں فرق

(ج) فقہاء نے مسجد اور دوسرے اوقاف کے درمیان کچھ فرق رکھے ہیں، ان میں بعض کا تعلق وقف کے ثبوت اور اس کی تکمیل سے ہے اور بعض کا تعلق مال وقف کے حکم اور اس پر مرتب ہونے والے اثرات سے، مجموعی طور پر یہ فرق کا ذکر آتا ہے۔

① امام ابو یوسف رحمہ اللہ علق کے یہاں مشاعر کا وقف مطلقاً درست نہیں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ علق مشرک و مشاعر چیز کے وقف کرنے کی اہم زت دیتے ہیں؛ لیکن مساجد کی بابت امام ابو یوسف رحمہ اللہ علق بھی متفق ہیں کہ وقف مشاعر درست نہیں ہے۔

② امام ابو یوسف رحمہ اللہ علق کے یہاں وقف کے درست ہونے کے لئے متولی کے حوالہ کو ضروری نہیں، امام محمد رحمہ اللہ علق کے یہاں ضروری ہے، لیکن مساجد کی حد تک امام محمد رحمہ اللہ علق بھی متولی کو سیروری ضروری خیال نہیں کرتے۔

۳ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وقف کی دوسری شرائط کے پائے جانے کے بعد بھی جب تک عام اس کے بارے میں وقف کے درست اور ناذ ہونے کا فیصلہ نہ کرے تو وقف پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ فیصلہ کے بعد ہی وقف کی ہولی ٹی سے واقف کی ملکیت قائم ہوتی ہے۔ لیکن مساجد کے بارے میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متعلق بھی اس کے قائل ہیں کہ اگر کے فیصلہ کے بغیر بھی مسجد ہونے کا تحقق ہو جاتا ہے اور مسجد کی موقوفہ میں وقف کرنے والے کی ملکیت سے نقل ہو جاتی ہے۔

یہ تینوں شرطیں وقف کے ثبوت اور تکمیل سے متعلق ہیں اور غناسہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اس طرح تذکرہ کیا ہے:

"اعلم ان المسجد بخالف سائر الأوقاف في عدم اشتراط المنسب اليه المتولي عند معمد وفي منع الشبوع عند أبي يوسف وفي خروجه عن ملكه الخلفاء عند الامام وان لم يحكم به حاكم"^۱

ترجمہ: "جانتا چاہئے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی وقف مسجد کے درست ہونے میں زمین متولی کے حوالہ کرنے کی شرط نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے اوقاف میں ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقف مشاع بھی درست ہے برخلاف دوسرے وقف تے، اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقف مسجد فاضل کے فیصلہ کے بغیر بھی واقف کی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔"

مسجد ہمیشہ کے لئے مسجد

محقق اہم اور اسلامی فرقہ مساجد اور دوسری موقوفہ رانسی کے درمیان یہ ہے کہ مسجد ہمیشہ کے لئے مسجد بن جاتی ہے، خواہ مسجد پرانے اور ناقص متعارف ہوگی ہو یا اس پر ظلماً قبضہ کر لیا گیا ہو، ہر صورت وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، چنانچہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے:

"سلي الخلاصة وفي فتاوى النسفي بيع عقار المسجد لمصلحة المسجد لا يعود وان كان مأمو القضي وان كلن حراها."^۲
ترجمہ: "خلاصہ میں فتاویٰ نسفی سے نقل کیا ہے کہ مصلحت مسجد کے لئے بھی مسجد کی زمین کو بیچنا جائز نہیں۔ گو قاضی کے علم سے ہو اور چاہے ایمان ہو۔"

۱۔ رد المحتار ج ۲ ص ۲۶۱، فتح مغلطای ج ۱ ص ۲۶۱، ۲۔ المدخل ج ۱ ص ۲۶۱

میں دے دینا شروع کر کے ہے، مگر نو رکعتیں کا بیان ہے:

”أما المسجد فإنه إذا تهدم وتعدت إعادته فإنه لا يباع بحال لإمكان الانتفاع به حالاً بالصلوة في أرضه.“^۱

ترجمہ: ”جب مسجد منہدم ہو جائے اور اس کو دوبارہ بنانا دشوار ہو جب بھی اسے فروخت نہیں کیا جاسکتا۔ کیوں کہ اس زمین میں نماز کی دانسی مکہ ذی الحجۃ الحلال بھی اس سے نفع اٹھانا ممکن ہے۔“
اس سے بھی زیادہ واضح اور صریح نو رکعتیں کا بیان ہے:

”وإن وقف مسجد فحرب الحکار وانقطعت الصلوة فيه لم يعد إلى المالك ولم يحجز التصرف فيه.“^۲

ترجمہ: ”اگر مسجد وقف کی ہو، جنگوں میں ہوگی اور اس میں نماز کا سلسلہ ختم ہو گیا تو وہ زمین، ملک کی ملکیت میں نہیں لوٹے گی اور نہ اس میں اس کا تصرف جائز ہوگا۔“

فقط مٹی کے زمین کا ہی مقام ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔

”إن المساجد لا يباع وإنما تنقل الاتها.“^۳

ترجمہ: ”مساجد فروخت نہیں کی جاسکتیں، البتہ آلات مسجد کو فروخت کیا جاسکتا ہے۔“

موقوفہ حنفیہ میں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ویران مسجد کی مسجدیت ختم ہو جانے اور وقف کی ملکیت میں لوٹ جانے کا متہ ہے۔ اس پر تو کافی بحثیں... اسی صریح آیت روایت امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی متقول ہے کہ چوروں کے خوف سے مسجد کی منتقل درست ہے، ”وبحول المسجد خولاً من المصوص...“ لیکن مناجات کے یہاں یہ قول مروج ہے اور خود اس روایت سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ مسجد میں اہدیت اور امام کے قتل نہیں ہیں، بلکہ محض اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ چور کے اندیشے سے شیام مسجد ختم کی جاسکتی ہیں۔ کیوں کہ منتفی زمین کی نہیں ہوتی، زمین پر موجود مہاسب و ممان کی ہوتی ہے اس لئے ضرور ہے کہ یہاں تحویل مسجد سے اشیاء مسجد کی تحویل مراد ہوتی ہو کہ خود مسجد کی۔ واللہ اعلم

ناقابل استعمال اوقاف سے تعلیمی اور رفاہی اداروں کا قیام

(۹) اوقاف کا متعدد مسلمانوں کے مصالح و مآثر کی موافق خدمت نہیں بلکہ واقف کی شرک کے دائرہ میں رہتے

۱۔ شرح مہذب، ۳/۱۵۰

۲۔ شرح مہذب، ۳/۱۵۰

۳۔ شرح مہذب، ۳/۱۵۰

۴۔ شرح مہذب، ۳/۱۵۰

۵۔ شرح مہذب، ۳/۱۵۰

ہوئے اور اس کے خلاء کی تکمیل کرتے ہوئے تلاعی کام کرنے کی گنجائش ہے، ابتدا ضروری ہوگا کہ استبداد وقف کے بعد مقبول وقف کو ایسی مقاصد میں استعمال کیا جائے، جن مقاصد کے لئے اسے وقف کیا گیا تھا۔ علامہ شامی **رحمۃ اللہ علیہ** نے اس مسئلے میں یہ اصول بیان کیا ہے۔

”وخاصیہ: ان المتقول عندنا ان الموقوف علیہ ان حرب بصرف وقفہ اسی معنایہ لتصرف اوقاف المسجد الی مسجد آخر و اوقاف الخوص الی حوص آخر۔“

ترجمہ: ”حاصل یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ بات مقول ہے کہ اگر جائداد وقف ویران ہو جائے تو اس کو اس کی ہم جنس میں صرف کیا جائے مسجد کے اوقاف دوسری مسجد میں اور حوض کے اوقاف دوسرے حوض میں۔“

لہذا اوقاف کے مقصد و مثلاً کو نظر انداز کرتے ہوئے وقف کا استعمال درست نہیں، بلکہ مساجد سے متعلق اوقاف کو مساجد پر اور قبرستان کے اوقاف کو قبرستان ہی پر استعمال کرنا ضروری ہوگا، ہاں ویران مدارس اور تعلیم گاہوں کے اوقاف تعلیمی اضرار کے لئے استعمال ہوں گے۔ لیکن جن میں بھی یہ ضروری ہوگا کہ دینی ورثہ گاہوں کے اوقاف دینی علمی مقاصد کے لئے خرچ ہوں، کیوں کہ ہم غریب پر جو لوگ دینی تعلیمی ادارہ پر کوئی چیز وقف کرتے ہیں، وہ اسی مقصد میں اس کے استعمال کے خواہش مند ہوتے ہیں۔

دوسرے فقہاء کا یہی نقطہ نظر ہے فقہاء الکبیر میں علامہ عیسیٰ **رحمۃ اللہ علیہ** نے لکھا ہے:

”الشرط: ائی الواقف وجوباً (ان جاز) الشرط فیجب العمل بہ ولا يجوز العدول عنه إلا بان یعدل فیصرف فی مثله کما تقدم فی التقطیر ولجوباً۔“

ترجمہ: ”وقف کی شرط اگر جائز ہو تو اس پر عمل کرنا واجب ہے اور اس سے عدول جائز نہیں سوائے اس کے کہ اس پر عمل دشوار ہو تو اسی کے مثل میں خرچ کیا جائے گا جیسا کہ جلی و دیگر کے سلسلہ میں مذکور ہوا۔“

مساجد کی اراضی اور آرائشی تعلیمی ادارہ کا قیام

(نواب سال ۱۲)

جیسا کہ مذکور ہوا، اصولی طور پر موقوفہ المقدور وقف کے خلاء کی رعایت ضروری ہے، یہی پس منظر میں دیکھ کر

وَيُحْتَبَرُ لَلْإِسْتِغْنَاءِ عَنْ كَسَاةٍ

”حشمش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما وكلما الرباط والبئر إذا لم ينفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض.“

ترجمہ: ”مسجد کی گھاٹی اور چٹائی اگر مسجد کو ان کی ضرورت نہ ہے، ایسے ہی مسافر خانہ، کنوئیں، جب ان سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو مسجد، مسافر خانہ، کنوئیں اور حوض کا وقف قریبی مسجد یا مسافر خانہ یا کنوئیں یا حوض پر صرف کیا جائے گا۔“

علامہ شامی رحمہ اللہ مفتاح نے اس پر اس نوٹ کا اضافہ کیا ہے:

”وظاهره أنه لا يجوز صرف وقف مسجد حرم إلى حوض وهكذا وفي شرح الملتقى بصرف وقفها لأقرب مجانس لها.“

ترجمہ: ”ظاہر ہے کہ حرم ان مسجد کا وقف حوض پر اور حرم ان حوض کا وقف مسجد پر خرچ کرنا جائز نہیں۔ شرع متقی میں ہے کہ وقف کو اس کے ہم جنس قریبی مسجد میں صرف کیا جائے گا۔“

عالمگیری رحمہ اللہ دوسرے فتاویٰ کا بھی ہے، فقہ مالکی رحمہ اللہ فقہ حنفی کے ترجمان علامہ رد المحتار رحمہ اللہ مفتاح کا بیان ہے:

”منعوض الحبس من الاحتجاز والأجر ..... لا يجوز بيعه فإذا لم يمكن عوضها فبما حبست فيه جاز لفعلها في مثله.“

ترجمہ: ”وقف کی عمارت کے لئے جوئے حجر، چوئے یا گراہی میں دوبارہ استعمال کرنا ممکن ہو تو اس کی بیع جائز نہیں، اگر ممکن نہ ہو تو اسی طرح کے دوسرے وقف میں اس کو دخل کرنا جائز ہے۔“

فتاویٰ شافعیہ میں امام نووی رحمہ اللہ مفتاح نے جو کچھ لکھا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شوافع بھی یہی رجحان رکھتے ہیں:

”أما غير المنهدم فما فضل من طلبة الموقوف على مصلحة بشرى به عقار ويؤلف عليه.“

ترجمہ: ”غیر منہدم وقف کی آمدنی اس کے مصارف پر خرچ کرنے کے بعد بقیہ سب تو اس سے دوسری جائیداد خریدی جائے اور اسی مقدمہ پر وقف کر دی جائے۔“

ابن قدامہ حنبلی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے کوئی فاضل آدمی کو ای کے مسائل معرف میں خرچ کرنے کے علاوہ
فقراء پر بھی خرچ کرنے کی اجازت دی ہے۔

”مافضل من حصر المسجد وزينه ولم يحتج إليه جازا ان يجعل في مسجد
آخر وينصف من ذلك علي فقراء جيرانه وغيرهم۔“

”مسجد کی چٹائیں اور ٹیل ڈی رہے اور مسجد کو ان کی حاجت نہ ہو تو اسے دوسری مسجد میں
استعمال کیا جاسکتا ہے اور اس سے مسجد کے پڑوس کے فقراء اور دوسرے فقراء پر بھی صدقہ کیا جاسکتا
ہے۔“

یہ اجازت غالباً اس اصول پر مبنی ہے کہ ہر وقت کا آخری مصرف فقراء ہی ہوا کرتے ہیں، علامہ ابن قیم
رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے حوالہ کے مسئلہ کو مزید وضاحت سے اس طرح بیان کیا ہے:

”كما يقول مثل ذلك في زيت المسجد وحصيره إذا استغنى عنها المسجد
نصرف إلى مسجد آخر ويجوز صرفها عنده في فقراء الجيران واحتج علي
ذلك بأن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقر كسوة الكعبة
بين المسلمين فكذلك كسوة سائر المساجد۔“

”مسجد کے جس اور چٹائیوں کے بات میں امام احمد رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ
جب مسجد اس سے مستغنی ہو جائے تو اس کو دوسری مسجد میں صرف کیا جائے اور امام احمد
رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے نزدیک پڑوس کے فقراء پر بھی اس کا صرف کرنا جائز ہے ان کا استعمال اس
بات سے ہے کہ حضرت عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ خلافت کو بے مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرمایا کرتے تھے تو
میں علم تمام مسجد کا ہو گا۔“

یہ اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ تعلیم کسی بھی سائنس کی نہایت اہم ضرورت ہے اور قوموں اور ملتوں
کے حفظ کا سب سے بڑا پتھریا ہے۔ اس لئے فقہاء نے جس نہ میں اپنی کمائیں لکھیں اور نئے پیش آمد
واقعات پر ٹریڈنگ کا احکام کیا، اس وقت طاقتور یا کمزور اور اچھی یا بری مسلم حکومت موجود تھی، جس نے تعلیمی
انجام قائم کر رکھا تھا، اور عام مسلمان بڑی حد تک تعلیمی اداروں کے قیام سے مستغنی تھے اب ہندوستان جیسے
مملکت میں مسلمانوں کو خود ہی اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوتا پڑے گا اور عام طور پر مسلمانوں کی معاشی
پیماندگی ایک ایسا تھلار ہے جس سے دوست و دشمن سب واقف ہیں۔

پس فقہاء کے مقرر کئے ہوئے اصول اور موجودہ زمانے کی مصالح کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ:

(ا) مسجد پر وقف اراضی اگر کافی وسیع ہو اور نظامِ طویل عرصہ تک مسجد کی توسیع کی ضرورت پڑنے کا امکان نہ ہو، تو فاضل اراضی میں دینی درس گاہ یا مسلمانوں کے لئے مخصوص عصری تعلیمی ادارہ قائم کیا جاسکتا ہے، البتہ ادارہ سے مسجد کو کچھ کرایہ بھی دلانا چاہئے تاکہ اس زمین کا نفع مسجد کی طرف بھی لوٹے اور واقف کا خشتہ بھی پورا ہو۔

(ب) مسجد کی فاضل آمدنی دوسری مساجد اور جہاں مساجد نہیں ہیں وہاں مساجد کی تعمیر پر صرف کی جانی چاہئے؛ کیوں کہ ہندوستان میں ابھی ہزار ہا ہزار دیہات و قریہ جات ایسے ہیں جو مسجد کو ترس رہے ہیں اور جہاں لوگوں کے کان اب بھی اذان کی آواز سے نا آشنا ہیں، وہاں مسجدوں کی تعمیر اور ان میں بنیادی دینی تعلیم کے لئے مکاتب کا انتظام مدارس اور عصری درس گاہوں کے قیام سے زیادہ اہم ہے۔

اوقاف کی زائد آمدنی کا مصرف

(جواب: سوال ۳)

سوال (۲) کے جواب میں اوقاف کی زائد آمدنی کے مصرف کی بابت اصولی بات آچکی ہے، وہی اصول اوقاف کی زائد آمدنی کے بارے میں جاری ہوں گے یعنی ان زائد آمدنی کو ضیاع اور تغلب سے بچانے کے لئے اس کا استعمال اولاً اسی نوع کے اوقاف میں ہو، اور اگر اس نوع کے اوقاف میں اس کا استعمال ممکن نہ ہو، تو پھر چوں کہ ہر وقف کا آخری مصرف فقراء ہیں؛ اس لئے ایسے رفاہی اور تعلیمی کاموں میں ان کا استعمال ہونا چاہئے جو غریب مسلمانوں کے لئے مخصوص ہوں۔ واللہ اعلم

کم آمدنی کے وقف کا استبدال

(جواب: سوال ۴)

کم آمدنی کے حامل وقف کو فروخت کر کے زیادہ آمدنی دینے والے متبادل وقف کا حصول کے سلسلے میں (جیسا کہ سوال (۱) کے جواب میں مذکور ہوا) مشائخ احناف کا اکتشاف ہے اور علامہ شامی رَحْمَہُ اللہ تَعَالٰی نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، ابن ہمام رَحْمَہُ اللہ تَعَالٰی کا خیال ہے کہ جو وقف قابل انتفاع ہو زیادہ نفع کے لئے اس کا استبدال درست نہیں، شارح اشیاء علامہ ہیری رَحْمَہُ اللہ تَعَالٰی نے اسی کو حق و صواب قرار دیا ہے اور اسی پر صدر الشریعہ کا فتویٰ ہے، امام ابو یوسف رَحْمَہُ اللہ تَعَالٰی کے نزدیک یہ صورت درست ہے اور بعض

اہل علم نے اس پر فتویٰ دیا ہے۔^۱

لیکن اگر فقہاء کی عبادت میں غرضی کی جائے اور عبادتوں کی وجہ میں اتر کر ان کے مقصد و منشاء کو سمجھا جائے تو محسوس ہوگا کہ ہر اورائے کے حاملین نے مصالح و مآلف کو ملحوظ رکھا ہے، جن حضرات نے زیادہ آمدنی کے لئے استبدال کی اجازت دی ہے، ان کا نقطہ نظر تو واضح ہی ہے کہ اس صورت میں وقف کا مفاد ہے اور جن حضرات نے منع کیا ہے، انہوں نے چشمِ سر اس حقیقت کا مشاہدہ کیا ہے کہ خدا کا ترس، قضاۃ اور حکام نے اس کو وقف کی جائدادوں میں خود بخود تقبیل کے لئے ایک حیلہ بنالیا ہے، اسی لئے ان حضرات نے ممانعت فرمائی کہ کمر لفع اور کسی وقف باقی تو رہے گا، ورنہ بدیشہ یہ ہے کہ سرے سے وقف ہی کا وجود باقی نہ رہے! اسی لئے شاہی رُخسۃ اللہ تعالیٰ نے صدر الشریعہ رُخسۃ اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا ہے:

”نحن لا نقضي به وفد شلہدنا فی الاستبدال مالا بعد ولا یحصى فإن قلنا القضاۃ، حملوه حیلۃ لابطال أوقاف المسلمین۔“^۲

فقیر ترجمہ: ”ہم اس کا فتویٰ نہیں دے سکتے: اس لئے کہ ہم نے استبدال وقف کی وجہ سے بے شمار دے حساب قصاصات دیکھے ہیں: کیوں کہ ظالم قضاۃ نے اس کو مسلموں کے لوٹاک کو ضائع کرنے کا ایک ذریعہ بنالیا ہے۔“

لہذا یہ مصدح پر موقوف ہے، مگر کوئی دیانتدار اور اہل اس کا مذاہار ہو تو ضرور اس کی گنجائش ہے لیکن اگر حکومت کے وقف ہو کر اس کی اجازت دے دی جائے تو غالباً وہی کچھ ہوگا جس کا صدر الشریعہ رُخسۃ اللہ تعالیٰ نے رونا روئے ہے بلکہ اس سے بدتر۔ دوسرے فقہاء کا ردِ حقان مام ہور ہے اس کے جائز نہ ہونے کی طرف ہے، علامہ حسن امین دسوی، ماکی رُخسۃ اللہ تعالیٰ رقمطراز ہیں:

”الاعطال حسن من دور و جوانبت و جوانب و رربع فلا یماع لبستبدال به غیرہ۔“
ترجمہ: ”وقف کے مکانات، دکانیں، باغات اور گھر دوسری جائداد سے استبدال کے لئے نہیں فر دخت کئے جائیں گے۔“

فقہاء و مجاہد میں ابن قدامہ رُخسۃ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے:

”إن لم تعطل مصلحة الوقف بالکلمۃ لکن قلت وکان غیرہ أنفع منه وأکثر رداً علی أهل الوقف لمر یجربہ۔“^۳

۱۔ بحوالہ حاشیہ المصنف، ص ۱۷۴، ۱۷۵

۲۔ رد المحتار، ص ۱۷۴، ۱۷۵

۳۔ رد المحتار، ص ۱۷۴، ۱۷۵

تَوَكُّفٌ مَجْمُوعٌ ”ذکر وقف کی شخصیت بالکل ختم نہ ہو لیکن تم ہو جائے اور اگر دوسری جائداد حاصل کی جائے تو زیادہ نفع بخش اور اہل وقف کو زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہو تب بھی اس کی بیع جائز نہیں ہے۔“

جن اوقاف کے مصارف ختم ہو جائیں

(جواب: سائل ۵)

جیسا کہ اس سے پہلے ذکر آچکا ہے کہ اگر عین مسجد کے سوا کوئی وقف کا مکمل استعمال ہو جائے تو اس کو اس کے محاش مصروف میں استعمال کیا جائے گا، ایک مسجد کی آمدنی دوسری مسجد میں، ایک مدرسہ کی آمدنی دوسرے مدرسہ میں، ایک خانقاہ کے فقراء کا وقف عام فقراء مسلمین میں، اور جو مصروف بالکلیہ ختم ہو جائے اس کے محاش کوئی وقف ہی موجود نہ ہو تو پھر آخری مصروف فقراء و مساکین میں اسی لئے فقہاء نے لکھا ہے:

”فَلَا خَرَبَ الْمَسْجِدَ وَخَوَىٰ عَنْ أَعْلَاهُ فَانْعَلَىٰ إِلَى الْفُقَرَاءِ فَيَجُوزُ“

تَوَكُّفٌ مَجْمُوعٌ ”اگر مسجد ویران اور اس مسجد سے خالی ہو جائے تو وقف کی آمدنی فقراء پر خرچ کی جائے، یہ پڑ ہے۔“

فقراء پر خرچ کرنے کی صورت یہی ہے کہ یہ آمدنی ان پر تقسیم کر دی جائے اور یہ بھی ہے کہ کسی ایسے رفقہ کام کے لئے اس آمدنی کو استعمال کیا جائے جس سے استفادہ فقراء ہی کے لئے مخصوص ہو۔

کچھ عمارت کے بدلہ نئی عمارت کی تعمیر

(جواب: سائل ۷، ۸)

وقف کی عمارتوں میں تعمیر نو کے لئے اس بات کی گنجائش ہے کہ عمارت کا کچھ حصہ تعمیر کنندہ نے لے، بقیہ متصف وقف میں ”مستوفی“ ہو، کیوں کہ اس سے وقف کا تحفظ اور مستفاد وقف کی تکمیل ہی مقصود ہے، فقہاء کے یہاں اس طرح کی صورت میں حرج نہیں موجود ہیں کہ وقف کو نکال آدھ بنانے کے لئے اس سے کچھ حصے کو گزیر پڑے گا، اس کے بلکہ کوئی خدمت نہ ہو بلکہ خود اس زمین کو فروخت کرنا درست ہے، لہذا وہی ”تذریعہ“ میں اس بات کو بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ لکھ گیا ہے۔

”بيع عقار المسجد لمصلحة لا يجوز وان بامر القاضي وإن باع بعضه لإصلاح“

باقیہ کتاب کلمہ جاز۔“

تکبیر تک: ”کسی مصیحت کے پیش نظر مسجد کی جائداد کو فروخت کرنا قاضی کے حکم سے بھی جائز نہیں،
ہاں اگر کچھ حصہ کو فروخت کرے تاکہ باقی کی مرمت کی جاسکے؛ کیوں کہ پوری جائداد ہی برباد ہوگی
ہو تو جائز ہے۔“

فیہ فقہاء، حناہ میں علامہ ابن قدامہ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کا بیان ہے:

”للمرئ تمکن عمارتہ ولا عمارة بعضہ إلا بیع بعضہ جاز مبيع بعضہ لتعمر بہ
بقوتہ۔“ ۱۰

تکبیر تک: ”اگر میں وقف کو آدھ کرنا یا اس کے کچھ حصہ کو آدھ کرنا، بعض حصہ کو فروخت کر کے باقی مرمت کرنے
ہو تو اس کے کچھ حصہ کو فروخت کرنا جائز ہے، تاکہ اس کے ذریعہ باقیہ جائداد کو آباد کیا جاسکے۔“

یہی حکم اس صورت کا بھی ہے جب عمارت کے بنانے خود زمین کا کچھ حصہ تعمیر نو کے لئے فروخت کرنا
پڑے، البتہ اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ مسجد کی تعمیر نو میں خاص اس جگہ میں سے کوئی حصہ فروخت نہ کیا جائے،
جسے نماز کی ادائیگی کے لئے مخصوص کیا گیا تھا اور جو مسجد کے حکم میں داخل ہو گیا تھا۔

(جواب: سوال ۸)

یہ سوال قابلِ مکرر ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بغیر مستقبل میں بھی مسجد و قبرستان کو وہ زمین مطلوب
نہ ہو تو عدسہ کی تعمیر کی گنجائش ہے، لیکن عدسہ پر اس کا کچھ ٹراپہ بھی مانگ کر دیا جائے تاکہ یہ گراؤ مسجد و قبرستان
حق کی ضروریات پر صرف ہو اور اس طرح وقف کے فضا کی بھی تکمیل ہو اور مسلمانوں کے مصالح کی رعایت
بھی۔

قبرستان نا قابلِ استعمال ہو جائے

(جواب: سوال ۹)

اگر قبرستان کے اطراف میں مسلمان آبادی کے ختم ہو جانے یا تہ فتن پر پابندی کی وجہ سے قبرستان قابلِ
استعمال نہ رہے، یا اس پر ناجائز قبضہ کا خطرہ ہو اور عام طور پر ایسا قدیم قبرستان ہی میں ہوتا ہے۔ تو بوسیدہ ہڈیاں حتی
والقندور جمع کر کے ٹیپ جگہ دفن کر دی جائیں اور اس حصہ کو احاطہ بندی کے ذریعہ چھوٹا کر دیا جائے، بقیہ حصہ
فروخت کر دیا جائے اور بھرتے کر کے جہاں مسلمانوں کو قبرستان کی ضرورت ہو وہاں اس کی قیمت سے قبرستان
قراہم کیا جائے تاکہ فضا وقف کی ممکن حد تک رعایت ہو سکے، اور اگر یہ صرف موجود ہو یا کم سے کم قبرستان کی

مسلم آباد میں اس کی حادث نہ ہو تو قہراً پر خرچ کر دی جائے، شام رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ کے واسطے امام محمد رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ کا قول گزر چکا ہے:

"الوقف إذا صار بحيث لا ينفع به المالك فلا يقضي أن يبيعه ويشتري
بثمنه غيره۔" ۱۱

ترجمہ: "وقف جب مساکین کے لئے ناقابلِ انشاء ہو جائے تو قاضی کے لئے اس کو فروخت کرنا اور اس کی قیمت سے دوسری جائیداد خرید کر ناجائز ہے۔"
تقریباً رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ کا بیان ہے:

"فيم حاشا من السلطان أو من وادى يطلب على أرض وقف يبيعها ويتصدق
بثمنها وكذا كل فيم إذا خاف شيئاً من ذلك له أن يبيع ويتصدق بثمنها۔"
ترجمہ: "مگر باظرِ وقف کو سلطان سے یا کسی وارث سے اندیشہ ہو کہ وہ وقف کی زمین پر ناجائز
قبضہ کر لے گا تو اسے چاہئے کہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت سے دوسری جائیداد خرید کر دے، ہر باظرِ وقف جس کو
اس کا خوف ہو، اس کے لئے یہی حکم ہے۔"

دیگر کتاب فقہ کا بھی یہی رفقان معلوم ہوتا ہے، اس تلامذہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ لکھتے ہیں:

"وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئاً يبيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف
ويجعل وقفاً كالأول۔" ۱۲

ترجمہ: "جب وقف کی جائیداد ویران ہو جائے اور اس سے کوئی نفع حاصل نہ ہو تو اسے فروخت
کر دیا جائے، اس کی قیمت سے ایسی جائیداد خریدی جائے جس سے اہل وقف کو نفع پہنچے اور اسے
پہلی ہی جائیداد کی طرح وقف کر دیا جائے۔"

آثار قدیمہ کی مساجد

(جواب: سوال ۱۸)

شرعاً مسجد ہیچہ کے لئے مسجد ہے، ایسی رائے امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ اور محمود
نقشبندی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، جسکی رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ رقم ۱۱۰۰ ہے۔

"ولو خرب ما حولہ واستغنی عنه بقی مسجد عند الإمام والثانی أبداً یلی

فیہ المصاعف وہ یفتی۔"۱

ترجمہ: "اگر مسجد کا گروہ شیوہ مان اور مسجد سے مستثنی ہو جائے تب بھی وہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔"
امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

"أما المسجد فإنه إذا انهدم وتهدرت أعتادته فإنه لا باع به بل لا يمكن الانعاع به حالاً ولا صلوةً على أوحده۔"۲

ترجمہ: "جب مسجد منہدم ہو جائے اور اس کا عمارت ڈھیر ہو جب بھی اسے فروخت کرنا جائز نہیں کیوں کہ ابھی بھی اس زمین پر نماز پڑھ کر مسجد سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے۔"

اس لئے کہ مسجد کا قسم بھی دی ہے، جو دوسری مساجد کا ہے، حکومت کا اس میں نماز کی ندامتگی سے روکنا عظیم اور مسلمانوں کے مذہبی حقوق میں مداخلت ہے، لہذا بدعتی پر مبنی ہے، اسی لئے کہ اگر مسجد آبادی اور عوامی نماز کا سلسلہ جاری رہا تو زیادہ بہتر طور پر مسجد کا تحفظ ہو سکتا ہے، آبادی اور عوام کی عمر و مرمان ہمارے سے زیادہ ہوتی ہے، اس لئے مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ قانون و آئین کے دائرہ میں رہتے ہوئے حکومت سے ان مساجد کو کھولنے اور ان میں نماز کی اجازت دینے کا مطالبہ کریں۔

قبرستان کے تحفظ کے لئے وکانوں کا حصار

(جواب: سولہ او)

وقف کے احکام میں وقف کے مصالح کے تحفظ کو غیر دی اہمیت حاصل ہے، اس لئے بعض مواقع پر فقہاء نے وقف کی شرائط کو بھی نظر انداز کرنے کی اجازت دی ہے، اگرچہ شرائط کی رعایت وقف کے مفاد میں نہ ہو، مثلاً وقف نے اہل شخص کو حوالی مقرر کر دیا اور شرط لگا دی کہ اسے معزول نہ کیا جائے، پھر بھی گاضی ایسے شخص کو تولیت سے سبکدوش کر سکتا ہے یا شرط لگا دی کہ وقف کی عمارت ایک سال سے زیادہ عرصہ کے لئے کرایہ پر نہ دی جائے، لیکن کرایہ دار اس قلیل مدت کے لئے لینے میں رغبت نہ رکھتے ہوں تو عدالت اس شرط کی خلاف ورزی کر سکتی ہے۔

قبرستان کے پاس اگر خود اسے وکانی نہ ہوں کہ احاطہ بندی کا کام ہو سکے، تو اس طرح یہ مشکل رقم سے کر وکانوں کی تعمیر ہو رہی ہو، وکانوں کے ذریعہ حصار بندی بھی ہے اور اس سے قبرستان کو آسانی بھی حاصل ہو سکتی

۱۔ الدر المختار علی حاشی، المصنف، ۱۰/۲۷۷، تکرار کئے، المصنف، ۱۰/۲۷۷

۲۔ شرح المصنف، ۱۰/۲۷۷، تکرار کئے، المصنف، ۱۰/۲۷۷

ہے جس سے قبرستان کی گھرائی اور روشنی اور راستہ کا انتظام یا ادارت لاشوں کی تدفین و جملہ و کا کام لیا جاسکتا ہے، لیکن یہ قبرستان کے مفاد میں ہے اور ایسا کرنا چاہئے۔ فقہاء کے یہاں اس بابت بعض صراحتیں بھی موجود ہیں، صاحب برازیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أراد الفقہم أن یبنی فی الأرض الموقوفۃ حوائط لیستغنیہا دلا جارة لیس له ذائق، لأن استغلال الأرض بالزراع البھم إلا إذا كانت الأرض منھلة بالعصر۔“

ترجمہ: ”ناظر۔ موقوفہ زمین میں کچھ دیواریں تعمیر کرنا چاہئے تاکہ اس کو سرمایہ پر لگا کر آمدنی کی صورت پیدا ہو تو یہ جائز نہیں، اس لئے کہ ان حضرات کو بھیجی گئی ہے کہ زمین میں دفن کا اور عید آمدنی بنانے کی گنجائش ہے، اسوائے ان کے کہ زمین شریعت سے منھل ہو۔“

گویا منطقہ مکان بنانے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ عینات و قریب جہت میں مکان بنانے کی ممانعت ہے کیونکہ وہاں ہول تو ان کا گرایہ برائے شہر ہوتا ہے، اور اگر گراہی داروں جائیں تب بھی گرایہ خاطر خود وصول نہیں ہو سکتا، اس لئے وہاں زراعت زیادہ فائدہ بخش ہوتی ہے، شہر میں چونکہ گرایہ دار آسانی سے دیکھ کر گرایہ کے ساتھ و احتیاب ہوتے ہیں اس لئے صاحب برازیہ نے یہاں اس کی اجازت دی ہے، ایسی جب قبرستان کے مفاد میں ایسی و گاموں کا بنانا ہے تو یہ بھی جائز ہوگا۔

قبرستان میں مساجد کی توسیع

(جواب: سوال ۲۲)

مسجد کی توسیع بھی ایک ضرورت ہے اور مسلمانوں کی قبروں کا احترام بھی ضروری ہے، اس لئے غنی اور پرائی قبروں میں فرق کرنا ہوگا، و یا ان اور مزین قبرستان میں تو قبریں ہوتی ہیں پرانی، جو قبرستان ابھی استعمال میں ہیں ان میں جدید تدفین کی رعایت کرنی ہوگی اور ایسے حصہ میں قبرستان کی توسیع درست ہوگی جہاں قدیم قبریں ہیں، علامہ بخش رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لو أن مقبرة من مقابر المسلمين تعلقت فیھا مسجد المر أريد ذلك بأحد ذالک لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن یملکھا فإذا درست واستغنی من الدفن صبرھا إلى المسجد لأن

المسجد أيتها وقف من أولاد المسلمين لا يجوز تملكه لأحد لمعنا هما
واحد۔ ۱۱۰

تشریح: ”مسلمانوں کے قبرستانوں میں سے کوئی قبرستان ختم ہو جائے اور لوگ اس میں مسجد بنائیں تو پھر بے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں، کیوں کہ قبرستان مسلمانوں کے اوقاف میں سے ہے تاکہ مسلمان مردے اس میں دفن کئے جاسکیں، اس لئے کوئی شخص اس کا مالک نہیں ہو سکتا، اب جب کہ قبرستان ختم ہو گیا اور اس میں مردوں کے تدفین کی حاجت نہیں رہی تو اس کو مسجد میں صرف کرنا درست ہے، اس لئے کہ مسجد بھی مسلمانوں کے اوقاف میں سے ایک وقف ہے جس کا کسی کو مالک نہیں بنایا جاسکتا، تو گویا قبرستان اور مسجد کا وقف ایک ہی نوعیت کا عاقبتی ہے۔“

تاہم یہ شرط مسجد کی پہلی منزلوں کے لئے ہوگی، اگر مسجد درج ذیل ہو اور مسجد کی موجودہ حد کے باہر قبروں سے بچے ہوئے متون قبیر کئے جاسکتے ہوں اور آگے تک چھت ڈالی جاسکتی ہو تو اس طرح آگے تک چھت ڈالنا بھی درست ہوگا کیوں کہ ممانعت کی وجہ قبر پر نماز سے بچنا اور قبر کو بے حرشی سے بچانا ہے اور یہ دونوں باتیں اس صورت میں نہیں پائی جاتیں۔

یہ حکم تو عام قبرستانوں کے لئے ہے، جو قبرستان کسی شخص یا خاندان کا خصوصی اور مملوک قبرستان ہو، جس میں اکان کی اجازت بھی ضروری ہوگی!

مسجد پر ہندو اوقاف کی تولیت

(جواب: سوال ۱۳)

فیادی طور پر فقہاء نے تولیت کے لئے اسلام کی شرط نہیں رکھی ہے، شامی رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی رقمطراز ہیں:

”ويشترط للصحة بلوغه وعقله لاجل بيته وإسلامه۔“ ۱۱

تشریح: ”تولیت کے صحیح ہونے کے لئے عقلی دہانہ ہونا شرط ہے، آزاد و مسلمان ہونا شرط نہیں۔“

لیکن یہ فقہاء کے یہاں شفق علیہ نہیں ہے، کیوں کہ یہ اشخاص پر نہ کسی، لیکن اسباب و اموال پر ایک طرح کی ولایت ہے اور غیر مسلم کو مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہو سکتی، اسی لئے رافعی رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی کو شامی رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی کے اس اطلاق سے اتفاق نہیں، وہ ان کلمہ رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

”ينبغي أن يخص بوقف الذمى فان تولية الذمى على المسلمين حرام

لابینخی اتباع شروط الرأف فیہا ۱۰۷

تقریر "مناسب ہے کہ یہ نغمہ زمیوں کے اوقاف کے ساتھ مخصوص ہو: کیوں کہ مسلمانوں پر غیر مسلم کی تولیت حرام ہے، اور اس سلسلہ میں وقف کی شرط کی بروی بھی مناسب نہیں۔"

ارشاد ربانی "انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر" سے بھی ایک حد تک واضح و خفیہ لفظ لفظ کے نقطہ نظر کی تائید ہوتی ہے، "کو" شمارہ "سے معنوی لغات بھی مراد ہو سکتی ہے جو نزدیک اور دُور عبادت سے عبادت ہے اور زیادہ، حال اسی معنی کا ہے۔ کیوں کہ ترجمہ کے معنی مادی تعمیر کے ہوں تو پھر مساجد میں غیر مسلم حوروں سے کام لینا بھی تاہرست قرار پائے گا۔

زیادہ درست اور قریں صواب یہ معلوم ہوتا ہے کہ تولیت غیر مسلموں کی جائز تو ہے: لیکن مکروہ تحرکی، جائز اس لئے کہ تولیت کا اصل مقصد حفاظت و نگہداشت اور انتظام و انصرام ہے، متولی کو جو بعض ضروریات کے حق حاصل ہیں وہ فحشی شہیت، کتے ہیں اور ظاہر ہے کہ نظم و حفاظت کا کام غیر مسلموں سے بھی لیا جاسکتا ہے، پھر اس کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع سے آپ ﷺ نے عین بن عمرو رضی اللہ عنہما کے ہاتھ سے کعبہ کی کلید حاصل کی اور پھر انہیں کو وہابی فرمادی خاناں کہ اس وقت تک عثمان غامی اسلام میں نہیں آئے تھے، تو جب ایک غیر مسلم کلید بردار کعبہ پر سکتا ہے تو ہم مساجد کاستولی کیوں نہیں ہو سکتا؟ البتہ یہ کہایت سے خالی نہیں، کیوں کہ کسی غیر مسلم سے اس بات کی توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ مساجد کے حقوق کی پوری پوری رعایت کر سکے گا۔

بالخصوص بغداد میں مساجد کا غیر مسلم انتظامیہ کے تحت رہنا خطرات و غدشات سے خالی نہیں اس لئے مسلمانوں پر ایک اجتماعی فریضہ ہے کہ وہ انکی سادہ و سادہ مسلمین انتظامیہ کے تحت لانے کی سعی کریں۔
واللہ تعالیٰ اعلم

کتابیات

تفسیر و علوم قرآن:

انجمن عربی	انکشاف القرآن
شیخ سعید حلی	الاساس فی التفسیر
مولانا اشرف حسین اعظمی	تذکرہ قرآن
مولانا ابوالکلام آزاد	ترجمان القرآن
شیخ اسماعیل بن کثیر دمشقی	تفسیر ابن کثیر
علامہ رشید رضا مصری	تفسیر مدار
ابو عبد اللہ قرطبی	المجامع لاحکام القرآن
مفتاح جلال طبریزی عبدالرحمن بن ابی نجر سیوطی	جلالتین
مفتاح جلال طبریزی عبد الرحمن بن علی بکر سیوطی	الدر المنثور
شیخ ابی سعید محمد آلوسی	روح المعانی
شیخ ابی سعید محمد ساری	صواعق علی الجفائین
جابر بن عبد اللہ خثعمی	الکتب
ابو نجر احمد بن علی رازی	مفتاح الغیب

حدیث و شروح حدیث:

شہاب الدین احمد بن عمر شافعی	ارشاد احمدی
مولانا ظفر احمد رحمانی	اعلام السنن
محمد بن اسماعیل بخاری	بخاری شریف
احمد بن محمد بن حجر مصطفائی	المدرلہ
محمد بن اسماعیل مستوفائی	مجلد السرم
سلیمان بن احمد مستوفائی	سنن ابی داؤد
ابو عبد اللہ ابن ابی قریبہ	سنن ابن ماجہ
امام ابو یوسف ترمذی	سنن ترمذی

اور شدہ اللہ چ

مولانا محمد صدیق حسن

فقہ حنفی:

انجم مہری	انجم الدین
ملک العلماء علاء الدین کاسری	چراغ ہدایت
بدائع محکم ابن احمد شفی	طالع علی الہدیہ
علامہ عالم ابن علامہ تصاری	چاندنی
علاء الدین ابن یوسف شفی	تیسرے انصاف
محمد شیدائی	قرآن فرغانی
مولانا مفتی محمد شفی	جامعہ
امام طاہر بخاری	خلاصۃ القاری
علاء الدین صیکی	درمختار
علامہ ابن علی بن شامی	مختار
سید ناصر طحاوی	طحاوی
مولانا عبدالحی کسوی	میرۃ المرعایہ
اکبر الدین بامی	مختار
محمد شامی کرمی	فتاویٰ زائچہ
علاء الدین حسن تاجی خان ہوزجری	فتاویٰ ناصر
علامہ ابن حاتم	فتح القدر
امام ابو الحسن قندری	قندری
امام ابو الحسن شیبانی	کتب الصل
ابو بکر نسائی	مجموعہ
شیخ محمد بن سلیمان	مجموعہ زبیر
مولانا عبدالحی کسوی	مجموعہ القہری
ابو جعفر طحاوی	تکثر طحاوی
علامہ مسلم	مراقب القلح
علامہ ابن شامی	مراقب القلح

برہان النعمان الامام حسن مرتضائی

جانب

فقہ مالکی:

ماشیہ، دوسری	شیخ محمد عرفہ دوسری
ماشرح الصغیر	احمد بن محمد وزیر مالکی
ماشرح الکبیر	احمد بن محمد، مالکی
شرح جامع التلیل	شیخ ابو علیش
آئندہ فقہی	محمود بن محمد شریفی
جامع التلیل	شیخ ابو علیش

فقہ شافعی:

تحدید الحج	مفت محمد بن محمد
شرح منہج	شیخ ابو زکریا غزالی
شرح المصباح	سید محمد عبدالغنی
کتاب الصوم	محمد بن محمد بن
کتاب الحج	محمد بن محمد بن
کتاب الزکوٰۃ	محمد بن محمد بن
کتاب النکاح	محمد بن محمد بن
کتاب الطلاق	محمد بن محمد بن
کتاب الميراث	محمد بن محمد بن
کتاب الجنائز	محمد بن محمد بن
کتاب العقیقہ	محمد بن محمد بن

فقہ حنبلی:

ادب الحج	شرف الدین موی مقدسی
الدرر المربع	شیخ منصور بن یوسف، بیہقی
قاموس الفقہ الاسلامی	شیخ الاسلام ابن تیمیہ
اسنی	دین محمد بن علی

خاص موضوعات پر فقہی کتب:

اسلامی عدالت

کافی جلد الاسلام (خطہ اللہ)

تحریر: ذیل و احسن	اشیاء عامہ میں شادی
کئی دفعہ بدلہ مضائقہ	نہیں ہوگا۔
ازکام آفتابہ قہرہ	نہیں ہوگا۔
مشرورہ؟	نہیں ہوگا۔
نہیں ہوگا۔	نہیں ہوگا۔
کتاب الایمان	نہیں ہوگا۔
کتاب الایمان	نہیں ہوگا۔
کتاب الایمان	نہیں ہوگا۔

لغت:

نہیں ہوگا۔	نہیں ہوگا۔
نہیں ہوگا۔	نہیں ہوگا۔
نہیں ہوگا۔	نہیں ہوگا۔
نہیں ہوگا۔	نہیں ہوگا۔

مستقرقات:

نہیں ہوگا۔	نہیں ہوگا۔
نہیں ہوگا۔	نہیں ہوگا۔
نہیں ہوگا۔	نہیں ہوگا۔

نوٹس

www.ahleaq.org

نوش

www.allehad.org